

Uda Jaluk
Prabin Paza.
50x60g
13.4.55

ଆହୁତି

(ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ)

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ

୧୦୧ ଶହ ବାଦ

ଶ୍ରୀଅମ୍ବିକାଗିରୀ ବାୟଚୌଧାରୀ

প্রকাশক—

“আত্মবিকাশ ভৱন”

চাঁদমাৰি—গুৱাহাটী

জীভাৱ

৩৭ ৪৩৫

সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত

চিঠিবিহীন চিঠী কলীত

গুৱাহাটী টি.বিউন প্ৰেছত শ্ৰীকুঞ্জলাল থাপাৰ দ্বাৰা মুদ্ৰিত

বক্তব্যখিনি

পুথিখনৰ নাম দিলে “আহুতি” মোৰ জ্যেষ্ঠা দুহিতা শ্ৰীমতী
শুচিব্ৰতাই। সোধাত কলে,—কথাবিলাক হেনো বক্তৃত আহুতি
চলাব দৰেই। ময়ো তাতে সন্মত হলেঁ।

কথা বিলাক ইং ১৯১৪ চনৰ পৰা ১৯৫০ চনৰ ভিতৰত মোৰ
লিখিবোৰৰ আংশিক সংগ্ৰহ। (১) ‘আঁকোৱালি লোৱা আৰু বচোৱা
সাংস্কৃতিক অভিমান’—(২) ‘অসমীয়াৰ ওচৰত অভিযোগ আৰু
আহ্বান,’—(৩) ‘অসমীয়া জাতি গঠনত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ,’—আৰু
(৪) ‘জগতৰ শেষ আদৰ্শ আৰু বিশ্ব-শান্তি স্থাপনৰ পথ’—এই
চাৰিটাৰ বাহিৰে বাকী সকলো বিলাক মোৰ সম্পাদিত ‘চেতনা’
আৰু ‘ডেকা অসম’ৰ সম্পাদকীয় হিচাবে ইং ১৯১৯।৪২ চনৰ
ভিতৰত লিখা। দুয়োখন কাকতত সিঁচৰতি হৈ পৰি আছিল। মাত্ৰ
‘আহিছা যদি মোৰ লগত একেটা হৈ মিলি যোৱা’ শীৰ্ষক
প্ৰবন্ধটোত উপমা হিচাপে ১৯৪৭ চনৰ ভাৰত বিভাগৰ কথাষাৰ
উল্লেখ কৰা হৈছে।

অসমৰ ছপা-শিল্পৰ পৰা বৰ্ণাশুদ্ধিৰ উপদ্ৰৱটো যে কেতিয়াকৈ
নোহোৱা হব, সেইটো এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই। পুথিখনৰ
শেষত এখন শুদ্ধি-পত্ৰ দিয়া হ'ল। ইতি—

শ্ৰীঅম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধাৰী

গুৱাহাটী

২ ভাদ ১৮৭৫ শ'ক

ইং ১৯ আগষ্ট ১৯৫৩।

নীতিশাস্ত্র

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জাতীয়তাব মূল ✓	১
২। মানুষ কি? ✓	৪
৩। মুক্তি	৬
৪। রাজনীতি, প্রজানীতি, শৃঙ্খলানীতি	৯
৫। চেতনার উদ্দেশ্য	১৩
৬। ✓ মানুষ স্বাভাবিক অবস্থা	১৯
৭। তেতিয়াহে আত্ম-প্রতিষ্ঠার বস্ত্র কপাট মুকলি হব	২৪
৮। ✓ জাতীয়তাব উত্থান-পতন	২৬
৯। জীয়াই থকা আৰু মৰি যোৱাৰ অধিকাৰ	২৮
১০। নেতৃত্বৰ কথা	৩১
১১। আমাৰ কৰ্মধাৰা	৩৫
১২। ✓ শত্ৰুৰীয়াৰ ব্যৱস্থা ✓	৩৭
১৩। আহিছা যদি মোৰ লগত একেটা হৈ মিলি যোৱা	৪৩
১৪। আত্মবক্ষাৰ বাবে প্ৰৱল জাতীয়তাব লাগে	৪৯
১৫। পৃথিৱীৰ কপালতৰ দান	৫২
১৬। নিজ সত্তাৰ চিন্তা সকলোৰে আগ-শাৰীত	৫৪
১৭। ✓ নৈতিক উৎসই সকলোৰে মূল	৫৬
১৮। স্বৰাজৰ ভেটি	৫৭
১৯। মানুহ আৰু তাৰ অধিকাৰ	৬০
২০। জাতি-গঠনৰ স্বাভাবিক ধাৰা	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১। আঁকোৱালি লোৱা আৰু বচোৱা সাংস্কৃতিক অভিমান	৬৬
২২। ভাৰতীয়ৰ স্বৰাজ আৰু অসমীয়াৰ স্বৰাজ	৭৫
২৩। দেশৰ মাটিহে আঁচল	৮৮
২৪। নিজ মাটিডৰাতহে সত্যৰ পোন-প্ৰথম বিকাশ	৯৩
২৫। জাতীয়তা আৰু মহাজাতীয়তা	৯৫
২৬। ভৱিষ্যৎ-ৰাষ্ট্ৰ বা মানৱত্ব	১০২
২৭। ভৱিষ্যৎ অসমৰ অধিকাৰী ডেকা-শক্তিনৈ	১১৮
২৮। সেইবাবে আমি বেয়া পোৱা নাই	১২১
২৯। বেদনাৰ বেদনা প্ৰকাশৰ ভাষা নাই	১২৩
৩০। আত্মৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিটো হিংসা নহয়	১২৫
৩১। আত্ম-চেতনাহীনৰ পৰিণাম আত্ম-বিলোপ	১২৭
৩২। আত্ম-চেতনাহীনৰ জাতীয়-চৰিত্ৰ	১২৯
৩৩। এতিয়া হেলা কৰিলে আৰু কেতিয়াও নেপাবা	১৩১
৩৪। প্ৰকৃত দেশ-সেৱকৰ প্ৰাৰ্থনা	১৩২
৩৫। মোক কেনে ক্ষমতা লাগে ?	১৩৩
৩৬। অসমীয়াক কি লাগে আৰু কি নানাগে	১৩৬
৩৭। জীয়াৰ ৰহস্য	১৩৭
৩৮। অসমীয়াৰ ওচৰত অভিযোগ আৰু আহ্বান	১৩৯
৩৯। এতিয়াও সময় আছে—আত্ম-চেতন হোৱা	১৪২
৪০। অসমীয়া জাতি-গঠনত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ	১৪৪
৪১। জগতৰ শেষ আদৰ্শ আৰু বিশ্ব-শান্তি স্থাপনৰ পথ	১৪৯

আহুতি

—: * :—

জাতীয়তাৰ মূল ।

(ইং ১৯১৯ সনৰ ১ম বছৰৰ ২য় সংখ্যা 'চেতনা'ৰ সম্পাদকীয় ।)

“পূৱ-পশ্চিম জুৰি লাগি থকা আকাশখন এটা অখণ্ড বস্তু হলেও, ৰূপ, বৰ্ণ, অৱস্থা আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বিসৰ্গত ছটা বেলেগ বস্তু । প্ৰাচ্য আৰু প্ৰতীচ্য জগত একেখন অখণ্ড পৃথিৱীৰ বুকুত উদ্ভাসিত যদিও, চৰম লক্ষ্যলৈ গতি লোৱা প্ৰণালী দুয়ো জগতৰ বেলেগ বেলেগ, আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ তাৰতম্য-প্ৰভাৱেৰেই সেই প্ৰণালীৰ বিভিন্নতাও গঢ়ি উঠে ; আৰু সেইবাবেই, প্ৰণালীৰ বিভিন্নতানুসাবেই লক্ষ্যৰ স্পষ্টতা-অস্পষ্টতা আৰু উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা লৈ পাৰস্পাৰিক বিৰোধও আৱহমান কালৰ পৰা চলি আহিছে । কোনটো প্ৰণালী ভাল আৰু কোনটো প্ৰণালী বেয়া, সেইটো বিচাৰৰ তৰ্ক আমি ইয়াত তুলিব খোজা নাই । কিন্তু প্ৰত্যেকটোৱেই যে নিজ নিজ প্ৰণালীৰে লক্ষ্য অনুধাৱন কৰি আগুৱাই গৈ তাক লাভ কৰি ধন্য হোৱাৰ চেষ্টা নেৰে, তাকেহে কৈছোঁ । এই চেষ্টা কাৰো ফলৱতী হৈ সাৰ্থক হয়,

আৰু কাৰো ফলৱতী নোহোৱাৰ ঘাই কাৰণ বুজি পালেও, সেই প্ৰণালীয়ে জীৱনৰ ওপৰত ওতপ্ৰোত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা গতিকৈ, তাৰ মোহ এবাৰ নোৱাৰি, তাৰেই সি আদৰ্শ আৰু লক্ষ্য স্থানৰ পৰিপূৰ্ণতা পোৱাৰ চেষ্টাত প্ৰাণ তৃপ্ত কৰে। এইটো মানুহৰ মনৰ স্বাভাৱিক গতি। কিন্তু এনেকুৱা হোৱাৰ ঘাই কাৰণ এই :—

কাল-প্ৰভাৱৰ লগে লগে শাৰীৰিক প্ৰশস্ততাকৈ মানুহৰ মানসিক প্ৰশস্ততা আৰু ধাৰণা ক্ৰমে বহলতৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে, বিশেষ ডাঙৰ-দীঘল অভাৱৰ তীব্ৰতা এটাই সমাজ-দেহৰ ভিতৰখন আকুল কৰি তোলে। তেতিয়া সেই আকুলতাই মূৰ্ত্ত হৈ উঠা আকাঙক্ষাৰে সামাজিক মনোৰাজ্যত ব্যাপকভাৱে যি এটা প্ৰচণ্ড স্পন্দন তোলে, তাতেই সেই সমাজত দুই এজন প্ৰতিভাশালী লোক অঙ্কুৰিত হয়। তেতিয়া সেই ক্ষণজন্মা প্ৰতিভাশালী লোকৰ ঘাই চিন্তাৰ বিষয়টো স্বাভাৱিক ভাৱেই হৈ পৰে, সেই সমাজৰ হাতজোখা পৰিসৰ ভেদ কৰি ওলাই পৰা এখন আহল-বহল ক্ষেত্ৰ। চিন্তাৰ সাৰ-পানী পাই লগে লগে ক্ষেত্ৰখনৰ আয়তনও বলি গৈ প্ৰতিভাশালীৰ চিন্তাৰ সোঁত পৰে তেতিয়া বিৰাট জন-সমষ্টি এটাৰ বিশাল ভূমি এখণ্ডক ব্যাপ্ত কৰি। এই চিন্তাৰ পৰা, তেতিয়া তেওঁৰ স্বচ্ছ মনত সেই সমাজৰ দুৰ্বলতা বিলাকৰ ৰূপ ক্ৰমে উজ্জ্বলতৰ হৈ প্ৰতিভাত হবলৈ ধৰে, আৰু সেই দুৰ্বলতাৰ মলি-মামৰবোৰ ওচাই সমাজখনক বৰ্ত্তমানতকৈও উন্নততৰ অৱস্থা এটাত গঢ়ি তুলিবলৈকে তেওঁৰ মনত প্ৰৱল আকাঙক্ষা এটাৰ উদ্ভৱ হয়। এই আকাঙক্ষাই, তেতিয়া সেই সমাজৰ দুখ-দুৰ্গতি অভাৱ-অভিযোগ আদি ওচাবৰ নিমিত্তে তেওঁৰ ভিতৰত, সেই সমাজৰ পাৰি-

পাৰ্শ্বিক অৱস্থাক সঙ্গত কৰি লৈ যি এটা অদম্য চেষ্টাৰ সৃষ্টি কৰে, সেয়েই সেই সমাজৰ ভিতৰত পাৰস্পাৰিক সহানুভূতিমূলক এটা সামূহিক স্বাৰ্থৰ জন্ম দিয়ে। এয়ে জাতীয় ভাৱৰ মূল বা গুৰি। তেতিয়া, সেই ভুখণ্ডৰ লোক বিলাকে, দৈনন্দিন ব্যৱহাৰত মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে পাৰস্পাৰিক সংশ্লিষ্ট থাকিব লগীয়া হোৱাত,—একে বতাহ, একে আকাশ, একে খাদ্য, একে বীতি-নীতি, একে দুখ-সুখ, একে জীৱিকা-নিৰ্ব্বাহৰ প্ৰণালী, একে পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাই সেই ঠাইৰ সকলো মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত সনাসনি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা গতিকৈ,—এক সকলো ফালেদি সেইবোৰ সেই লোকসমূহৰ অনুকূল হৈ বৰ্ত্তাৰ বাবে, সেইটো তেতিয়া সকলোৰে সাধাৰণ বস্তু বা সম্পত্তি হৈ পৰে, আৰু তাৰ ৰক্ষণ, পৰিপালন আৰু পৰিৱৰ্ত্তনৰ বাবে সেই ঠাইৰ সকলোৰে প্ৰাণপন কৰি একগোট বান্ধে। এইদৰে, সেই ভূমিখণ্ডবাসী সকলো মানুহৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থবিলাকৰ অসংলগ্ন বিভিন্নমুখী সোঁতবিলাক যি এটা কেন্দ্ৰীয় আকৰ্ষণত গৈ মিলি পৰে, সেইটোৱেই এক দেশবাসী সাধাৰণ বাইজৰ হৈ পৰে ঘনীভূত জাতীয়-চেতনা।

আমি অসমৰ অসমীয়াবোৰ এইদৰে সৃষ্ট হোৱা এটা জাতীয়-জীৱন, জাতীয়-চেতনা আছে। এই জাতীয় জীৱন, জাতীয় আদৰ্শক বিভিন্ন আদৰ্শৰ আধিপত্যই বিমলিন কৰি তুলিব বুলিয়েই, ইংৰাজ, বঙ্গালী, মাৰোৱাৰী, পঞ্জাবী আদিয়ে, আমাৰ লগত একেটা জাতীয়-স্বাৰ্থত সাঙোৰ খাই শান্তিৰে বাস কৰি থকাৰ ইচ্ছাৰে নহয়, প্ৰত্যেকৰ ভিন্ ভিন স্বাৰ্থৰ আবদাৰ লৈ অসমৰ বুকু বিদীৰ্ণকাৰী বিভিন্ন সম্ভাৱ স্থায়ী বসতি পাতিবলৈকে অহা দেখিলে, পৰ্বত-ভৈয়াম জুৰি অসমীয়া

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুছলমান-খ্ৰীষ্টীয়ান সকলোৱে অসন্তুষ্ট হৈ তাৰ প্ৰতিবাদ কৰে আৰু প্ৰতিবোধৰ বাবে সাজু হৈ উঠিব খোজে। এই জাতায়-জীৱন, জাতীয়-চেতনা, জাতীয় আদৰ্শ বক্ষা কৰাটো এক দেশবাসী সকলোৰে ধৰ্ম্মৰ অঙ্গ। এই ধৰ্ম্মলৈ আওকাণ কৰিলে জাতীয় জীৱনো কাহিল হয়, আৰু জাতায় দেশও নাথাকে। সেই কাৰণে, এই জাতীয় সম্পত্তি যি কোনো উপায় কৌশলেৰে বক্ষা কৰি তাৰ সংৰক্ষণ, সংবৰ্দ্ধন আৰু সংস্থাপন কৰাটো প্ৰত্যেকজন দেশবাসী মানুহৰে ধৰ্ম্মানু-মোদিত কাম। কিন্তু এই জাতীয় জীৱন বক্ষা কৰিবলৈ হলে মানুহে বুজিব লাগিব মনুষ্যত্ব কি বস্তু।

মনুষ্যত্ব কি ?

“সকলোবিলাক বিজাতীয় ভাৱ, বিজাতীয় আদৰ্শ, বিজাতীয় প্ৰভাৱৰ আপদ-বিপদ অতিক্ৰম কৰি, জাতীয়-চেতনা আৰু জাতীয় আদৰ্শৰ ভিতৰেদি মানুহৰ অন্তৰৰ সকলোবিলাক প্ৰকৃতিৰ সদ-সম্পদটো পৰিস্ফুটকৈ তুলি ক্ৰমে পূৰ্ণ-মানৱতাৰ সাঁচত নিজে গঢ়ি উঠাটোৱেই মানুহ নামধাৰী প্ৰাণ-বস্তুটোৰ মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বটো ব্যাপক জাতীয় ভাৱ আৰু জাতীয় চেতনাৰ আলোকত দোপত দোপে প্ৰকুল্লিত হৈ উঠে, আৰু বিজাতীয় প্ৰভাৱৰ শাসন-হেঁচাত ক্ৰমে জঁয় পৰি যায়। সেইবাবেই, মনুষ্যত্বৰ নিৰ্ব্বিকাৰ সম্পদটো উপাৰ্জন কৰিবলৈকে সি তাৰ জনা-গুনা, অস্থিগজ্জা-সংশ্লিষ্ট পাৰি-পাশিকতাৰ অনুমোদন নথকা বিজাতীয় বান্ধোনৰ প্ৰকোপত নোসোমাই নিজস্ব জাতীয়তাৰ মুক্ত গোৱৰ বক্ষা কৰিবলৈকে সৰ্ব্বতোভাৱে চেষ্টা কৰে। এইটো মনুষ্যত্ব প্ৰয়াসী মানুহবিধ প্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক ৰাপ।

মানুহ ভগৱানৰ ৰাজ্যৰ জ্ঞান-চৈতন্য-লগা এটা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এইবাবেই, জাতীয়তা বোলা উদাৰ বস্তুটো বক্ষা কৰি পূৰ্ণতালৈ আগ বাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰশস্ত পথটো অকল মানুহৰ বাবেই মুকলি হৈ পৰি আছে, আন প্ৰাণীৰ বাবে সেই পথ বন্ধ। সেই কাৰণে, নিজস্ব জাতীয় ভাৱ, জাতীয়-চেতনা, জাতীয়-আদৰ্শ অৱহেলা কৰি বিজাতীয় প্ৰভাৱৰ শাসন সামৰি ললে মানুহৰ উৎকৃষ্টতাৰ ওপৰত কলঙ্ক পৰে।

জাতীয়তা বক্ষা কৰা পৱিত্ৰ অভিযানৰ পৰা পিছলি পৰিলে, বিজাতীয় আক্ৰমণৰ বান পৰি মানুহৰ মনুষ্যত্বক বুৰাই পেলায়। তেতিয়া সি সেই বানৰ তলিত পৰি, হয় উশাহ-নিশাহ হেৰুৱাই চিৰ মৃত্যুক আলিঙ্গন কৰে, নাইবা আধামৰা-আধাজীয়াৰ কল্ধপ অৱস্থাটো লৈ ওপৰলৈ ভাহি উঠে আৰু আক্ৰমণকাৰীৰ অভিপ্ৰায় মূলক শুশ্ৰূষাৰে আংশিক সুস্থতা লাভ কৰি আনৰ শোষণাভিপ্ৰায় পূৰণ কৰা আজ্ঞাবাহী অস্ত্ৰ এপাত হৈ পৰে। তেতিয়া, আক্ৰ-মণকাৰীয়ে সেই অস্ত্ৰেৰেই তাৰ নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ জাতীয়-জীৱনৰ সৰ্ব্বনাশ সাধন কৰে। সেইবাবেই, সচেতন মানুহে এই আশোভনীয় কলঙ্কত নপৰিবলৈকেই বিজাতীয় আধিপত্যৰ প্ৰভাৱ চূৰ্ণ কৰি নিজস্ব জাতীয়তাৰ অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈকে প্ৰাণ-পণ চেষ্টা প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা আমি ইতিহাসত ইমানকৈ পাওঁ। কাৰণ, এই চেষ্টাৰ অধিকাৰে মানুহক জাতীয় আদৰ্শৰ ভিতৰেদি পূৰ্ণ মানৱ হৈ উঠাত সহায় কৰে। এই অধিকাৰৰ ওপৰত পাখিৰ কোনো শক্তিয়েই হাত নাই। কোনোৱে হাত দি এই

অধিকাৰ চেপি বাখিবলৈ কিবা চেষ্টা কৰিলেও, মানুহৰ অন্তৰতম প্ৰেৰণাত উথলি উঠা শক্তিৰ ফুৎকাৰত সি চিটিকি পৰি গৈ চূৰ্ণ হৈ নিজস্ব জাতীয়তাৰ অটল ভেটিত তাক জাতীয় আদৰ্শৰ স্নুউচ্চ সোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈকে বাট মুকলি কৰি দিবই।”

মুক্তি

(ইং ১৯১৯ চনৰ ১ম বছৰৰ ৫ম সংখ্যা “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়।)

“মুক্তি খুলিলে যদি মানুহে বুজে যে কোনো এটা নিশ্চল অৱস্থা, য’ত জীৱনে তাৰ বিচিত্ৰ বিকাশশীল ধৰ্ম পাহৰি গৈ চিন্তা-চেতনা বিহীন জড়ত্বৰ অৱস্থা এটা প্ৰাপ্ত হয়, তেন্তে সেইটো ভুল বুজা হ’ব। কাৰণ, যাৰ গতি নাই, বিকাশ নাই, প্ৰসুৰণ নাই,—বিচিত্ৰতাৰ লগত যাৰ বিচ্ছেদ ঘটিছে, তাৰ মুক্তিয়েই বা কি, আৰু বন্ধনেই বা কি?

মুক্তিৰ স্বৰূপ হৈছে পূৰ্ণতা, য’ত গৈ জীৱনৰ যাবতীয় গতি মানেই পূৰ্ণতাৰ পৰিপুষ্ট সোৱাদ পাই পৰিতৃপ্ত হয়,—আত্মানন্দত আপ্লুত হৈ সকলো বিবোধৰ আফালন নিৰাশ কৰে।

আগত মথাউৰি তুলি দি জীৱনৰ স্বাধীন গতিৰ ধাৰটো ভোটা কৰি থৈ দিব খোজাৰ কাৰণেই প্ৰচলিত বিধি-ব্যৱস্থা,

আইন-কাৰণৰ লগত বন্ধিষ্ণু জীৱনৰ বিবোধ সদায় চলি আহিছে। সেইবাবে আমি দেখো,—যুগে যুগে, বছৰে বছৰে, দিনে দিনে, মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে পুৰণি বা প্ৰচলিত বিধি-ব্যৱস্থা আৰু আইন-কাৰণৰ ভেটি খুন্দি ধূলিস্থাৎ কৰি, তাৰ ঠাইত নতুন বিধি-ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰি তুলিবলৈকে মানুহ উত্তেজিত হৈ উঠে। সেইবাবেই, কি ধৰ্ম্ম-জগত, কি সমাজ জগত, কি ৰাজনৈতিক জগত—সকলোতে উঠন-পতনৰ বাতৰিবোৰ ইতিহাসত আমি ইমান পাওঁ। আজিও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু সামাজিক জগতত যি ভীষণ পৰিবৰ্ত্তনৰ সূচনা চলিছে, সেইটো পুৰণিৰ বন্ধন এৰি নতুনলৈ আগুৱাই যোৱাৰ অদম্য স্পৃহাহে। পুৰাণটো একেবাবে অৱহেলাৰ বস্তু নহলেও, নতুন প্ৰয়াসীৰ পক্ষে সি সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণীয় নহয়, নতুন তেজাল ক্ষুদ্ৰিৰ লগত পুৰণিৰ বুঢ়া নাড়ীৰ ঠাকে-ঠিকে খাপ খোৱা সংযোগৰ ঠাই নাই বোলা মতটোহে আজি প্ৰৱল।

মানুহৰ জীৱনৰ স্বাধীন বিকাশটো ছফালৰপৰা ছটা প্ৰৱল শক্তিয়ে প্ৰতিহত কৰি বাখিবলৈ সদায় সচেষ্ট হৈ আছে যদিও, জীৱনৰ জীৱন্ত শক্তিৰ প্ৰভাৱত তিষ্ঠিৰ নোৱাৰি সি সদায় পৰাজিত হৈ নতুনৰ বাবে বাট এৰি দিবই লাগিছে। জীৱনৰ মুক্ত গতিক কেঁকাই বাখিবলৈ চেষ্টা কৰা এই ছটি শক্তিৰ এটা হৈছে সামা-ধিক-শক্তি আৰু আনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি। জীৱনৰ মুক্ত পথ নিৰ্দেশ কৰি দিবলৈকে এই ছটা শক্তিৰ আৱশ্যকতা নাই বুলি ক’ব নোৱাৰি। কিন্তু, জীৱনৰ বিচিত্ৰ-বিকাশশীল সনাতন ধৰ্ম্মটোৰ ফালে নেওচা দি, পুৰণিৰ ঘূণীয়া দণ্ড হাতত লৈয়ে যেতিয়া

এই দুই শক্তিয়ে মানুহক শাসন কৰিবলৈ দিহা কৰে, তেতিয়া মানুহৰ বিকাশশীল গতিৰ পক্ষে ইয়াৰ আৱশ্যকতা নোহোৱা হয়। তেতিয়া, এই দুয়োটা শক্তিয়ে মানুহৰ জীৱনী শক্তিৰ বশৱৰ্তী হৈ চলিব লগাত পৰে। নচলিলে, দুয়োফালৰ সংঘৰ্ষণত বিপ্লৱ অশান্তিৰ আৰম্ভণি মাথোন দুয়ো পক্ষই সমানে ভোগ কৰিব লাগে।

এই ক্ষেত্ৰত, সামাজিক-শক্তি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি, দুয়োটাৰ কোনোটাৰ প্ৰভাৱ কম নহয়। এটাৰ সংযোগ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত আৰু আনটো সংশ্লিষ্ট মানুহৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ সৈতে। দুয়োটাৰে প্ৰভাৱ মানুহে এবাৰ নোৱাৰে,— অথচ, দুয়োটাৰ শাসনকেই মানুহে এবাৰে আহিছে, যেতিয়া মানুহে দেখিছে যে, তাৰ নতুন জীৱনৰ বৰেণ্য আশা-আকাংক্ষাৰ পক্ষে এই পুৰণিৰ শাসন উপযোগী নহয়।

এই পুৰণিৰ আক্ৰোশ এবাৰে মুক্ত হৈ ওলাবৰ নিমিত্তে মানুহৰ জীৱনত এটা বিশেষ মুহূৰ্ত্ত প্ৰতিফলিত হয়। যেতিয়া মানুহে নিজে গম পায়, যে মানুহ এটা অৱহেলাৰ বস্তু নহয়,— মানুহৰ এটা আত্ম-সম্মান আছে,—মানুহৰ মানুহ্যত্ব বোলা এটা সত্তা আছে, যিটো সি আপোন বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা, তাৰ জীৱনৰ মুক্ত গতিৰ লগত খাপ খুৱাই লব নোৱাৰা শাসনৰ তলত পৰি অপমানিত হবলৈ ধৰিছে, তেতিয়া মানুহে পুৰণিৰ প্ৰভাৱ জাৰি-জোকাদি পেলাই নতুনক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈকে আগ বাঢ়ি যায়। এই কাৰণেই পৃথিৱীময় আজি দেখা গৈছে, কল-কাৰখানা, খেতি-বাতি শ্ৰম-শিল্পাৱলী আদিত শ্ৰমজীৱি সকলৰ ধৰ্ম্মঘট, হৰতাল ইত্যাদি

এই কাৰণেই দেখা গৈছে, য়ুৰোপ, আমেৰিকা, এচিয়া, আফ্ৰিকা আদি মহাদেশবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চতেই, আৰু সাগৰৰ বুকুত থকা দ্বীপপুঞ্জ বিলাকতো আভিজাত্যভিমানী সকলৰ ওচৰত বহুকাল অৱজ্ঞাত হৈ পৰি থকা কৃষক আৰু শ্ৰমজীৱি শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আজি উত্থান-পতনৰ উত্তেজিত কলোৰ। আৰু এইবাবেই, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ পৰিবৰ্ত্তন আৰম্ভ হৈছে। মুকলিৰ আহ্বানত মতলীয়া হোৱা মানৱ-জীৱনৰ এই মুক্ত-গতি ঠেকাই ৰাখিবৰ শাসন-বিধি কোনো পাখিৰ শক্তিয়েই নাই। জগত আজি মুক্তিৰ শব্দ-নিৰাদত উন্নত।”

—=—=—

ৰাজনীতি, প্ৰজানীতি আৰু শৃঙ্খলানীতি

[ইং ১৯১৯ চনৰ ১ম বছৰৰ “চেতনা”ৰ ৬ষ্ঠ সংখ্যাৰ সম্পাদকীয়]

“পুৰণি কালৰ প্ৰচলিত বিধি-বিধানৰ পকা ভেটিৰ যি বিশেষ অংশ এটা বৰ্ত্তমানৰ জীৱন্ত আন্দোলনৰ মুক্ত প্ৰচণ্ড আঘাত লাগি আজি ভাগি-ছিগি থানবান হৈছে, মানৱ সভ্যতাৰ বিৰাট প্ৰদৰ্শনিত তাৰ মূল্য পুৰণিতকৈ বহুত বেছি, আৰু আসনো সকলোৰে সম্মুখত। কাৰণ, পুৰণি কালত যেতিয়া কোটি কোটি মানুহৰ বহু জীৱিত সমষ্টি এটাৰ মানসিক স্বাধীন বিকাশৰ বেগ বৃদ্ধ

কবি তাৰ সুখ-দুখ, হাউছ-হাবিলাত, আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ পৰিমাণ নিৰূপন কৰিবলৈকে আৰু সেইবোৰক শান্তিৰ শৃঙ্খলিত মীমাংসা দিবলৈকে একেজন মানুহকে মাথোন অধিকাৰ দি সকলোৰে ওপৰত বজা বুলি নিৰ্দ্ধিৰ্বাদেৰে মানি লোৱা হৈছিল, তেতিয়া অৱশ্যে সেইটো ৰাজনীতি আছিল। যেতিয়া সেই একেজন বজা নামধাৰী লোকৰ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাৰ প্ৰতি বিৰাট মানৱ-সমষ্টি এটাৰ ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবোৰ পৰ্ব্বতীয়া জুৰিৰ দৰে অনুগামী হব লগীয়া হৈছিল, তেতিয়া সেই একেজন ইচ্ছাতন্ত্রী বজাৰ দ্বাৰা উদ্ভূত আৰু পৰিচালিত বিধি-ব্যৱস্থা বিলাকে ৰাজনীতি আখ্যা পোৱাত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাছিল,—এই কথাও সঁচা। কিন্তু আজি গোটেই-খন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন কৰি মানৱ-সমষ্টিগত যি মহাবানীৰ আলোড়ন উদ্ভিত হৈ আহিছে, তাক প্ৰজানীতি বুলি কলেও, ৰাজনীতি নাম দিব নোৱাৰি; আৰু ইয়াক প্ৰজানীতি বুলি কলেও বিৰাট মানৱ-সমষ্টিৰ বিৰাট স্বাধীন আকাঙ্ক্ষাৰ ব্যাপক অভিমানত আবাত পৰে। কাৰণ, প্ৰজানীতিৰ ভিতৰতো, লাখ-লাখ, কোটি কোটি মানৱৰ সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ সপক্ষে যুঁজিবলৈকে সৰ্ব-সাধাৰণতকৈ ভিন অৱস্থাৰ একেজন মাত্ৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ সক্ষীৰ্ণতা আছে। এই প্ৰথাই, বিৰাট মানৱ-সমষ্টি এটাৰ মজ্জল সংঘন কৰাৰ দোহাই দি নানা উপায়েৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত শান্তিৰ সফলতা বিচাৰিলেও, প্ৰতিনিধিজনৰ ব্যক্তিত্বটো আন সকলতকৈ স্বাভাৱিকতে বেলেগ হোৱাত, সি প্ৰজা সকলৰ,—ইয়াত অৱশ্যে লোক সম্বন্ধেই বুজোৱা হৈছে,—কাৰণ, বজা থাকিলেহে প্ৰজা নামটো শুৱনি হৈ পৰে,—নিখুত আশা-আকাঙ্ক্ষা

সম্পূৰ্ণকৈ পূৰণ কৰাটো সম্ভৱহপৰ হৈ নুঠে। অৰ্থাৎ, যি সৰ্ব-সাধাৰণৰ মুখপাত্ৰ স্বৰূপে তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰত গৈ দেখা দিয়ে, সেই সৰ্ব-সাধাৰণৰ মনৰ গতি, আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ আও-ভাও, সুখ-দুখ আদি অৱস্থাৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত নথকাত, প্ৰতিনিধিজন আচলতে সৰ্ব-সাধাৰণৰ নহৈ তেওঁৰ অনুপাতে তেওঁৰ শাৰীত চলা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়বহে হয়।

ইয়াৰ প্ৰমাণ পাৰ্লামেণ্ট, এচেমব্লী, কাউন্সিল, মন্ত্ৰীসভা, কমিটি, লোকেলবোৰ্ড, মিউনিচিপালিটি আদি সকলোবোৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধি সকলৰ কাৰ্য্যাবলীৰ বিৱৰণ বিলাকৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি। সৰ্বসাধাৰণৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হৈ উক্ত অনুষ্ঠান বিলাকত যিসকলক কাম কৰিবলৈকে গধুৰ দায়িত্ব এটা হাতত তুলি দি পঠোৱা হয়, সেই সকল, জন-সমষ্টিৰ চাৰি ভাগৰ তিনি ভাগ নানা অসুবিধাৰ নিকাৰ ভুঞ্জি থকা গাৱলীয়া খেতিয়ক সমাজৰ ভিতৰৰ এজন নহৈ তেওঁলোকতকৈ বেলেগ শ্ৰেণী বিশেষৰ এজন হোৱাত, সাধাৰণ প্ৰজা-সমষ্টিৰ প্ৰকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ উমান অনুপাতে কাম কৰিবলৈ অক্ষম হৈ তেওঁ নিৰ্বাচক ৰাইজৰ অকল অপ্ৰিয় ভাজনেই নহয়, কৰ্তব্য-দায়িত্ব বিমুখ নৈতিক পতনতো পোত যায়। এনে অৱস্থাত, এই প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে সমূহ সাধাৰণৰ আপত্তি আন্দোলনৰ প্ৰৱল ঢ'উ উঠাটো স্বাভাৱিক।

যি নীতিয়ে হাজাৰ হাজাৰ, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানৱৰ আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ স্বাধীন বিকাশত ভেটা দি, স্বাভাৱিক ক্ষুৰণত হেঁচা মাৰি মাত্ৰ একেজন মানুহকেই সৰ্বসৰ্ব্বা কৰি তোলে,

সেই নীতিটো আজি জাগ্ৰত মানৱ সমষ্টিৰ তেজাল নীতিৰ ওচৰত নিপ্ৰভ,—গতিকে ৰাজনীতিও নহয় ; —আৰু যি নীতিয়ে বৃহৎ জন-সমষ্টি এটাৰ আশা-আকাংক্ষাৰ প্ৰতি সশ্ৰদ্ধ ৰূপ ৰাখি তেওঁলোকৰ অভাৱ-অভিযোগ দূৰীভূত কৰিবলৈকে জনসাধাৰণৰ নাড়ীৰ স্পন্দনৰ লগত সম্পৰ্কহীন বিশেষ শ্ৰেণী এটাৰ ভিতৰৰপৰা তেওঁক প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে, তেতিয়া সেই নীতিও অঙ্গহীন অহুদাৰ,—গতিকে প্ৰজানীতিও নহয়। কিন্তু যি নীতিয়ে বিৰেক-পৰিপ্লুত সকলো মানুহকে সুচাককৈ নিজক নিজে শাসন আৰু আত্মৰক্ষণ কৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়ে, সেয়ে হৈছে আজিৰ মানৱ-সমষ্টিৰ ঘাই নীতি,—গতিকে, ইয়াক মানৱ-নীতি আখ্যাও দিব পাৰি। এই নীতিৰ লগত বজা প্ৰজা বোলা বস্তু দুটাৰ কোনোবো সন্দ্বন্ধ নাই,—সবন্ধ আছে মাত্ৰ ব্যক্তিগত কঠোৰ শৃঙ্খলাৰ লগত বিৰাট সমষ্টিগত মানৱীয় মনোৰাজ্যৰ।

বিৰাট মানৱ-সমষ্টিৰ গতিশীল মনোজগতৰ সকলোবিলাক আন্দোলন আপত্তিৰ সূক্ষ্মমাংসা কৰি মানৱ সমাজত শৃঙ্খলা আনিবলৈ এই নীতিয়ে অনিবাৰ্য্য মুক্ত প্ৰেৰণা দিয়ে। গতিকে, ইয়াক শৃঙ্খলা-নীতিও কব পাৰি। এবাৰ নোৱাৰা সাঙোৰত বান্ধ খাই থকা বিভাগবিলাকৰ শৃঙ্খলা আৰু কৰ্ত্তব্যৰ ওচৰত প্ৰত্যেক মানুহেই দায়ী। এই কৰ্ত্তব্য সম্পাদন নকৰিলে মানুহ দায়িত্বহীন দোষত পৰে।

মানুহে নিজ নিজ মাজৰ্জিত বুদ্ধি আৰু বিবেচনাৰে সকলো বিষয়ে শৃঙ্খলা লগাই সমাজত সুখ-শান্তিৰ পৰিমাণ জমাবলৈ বিবেকৰ

শুদ্ধ প্ৰেৰণাৰে যিবিলাক কাৰ্য্য কৰে, সেইবিলাকে ৰাজদ্রোহ বা প্ৰজাদ্রোহৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাৰাখে। কাৰণ, ই ৰাজনীতিও নহয়,—প্ৰজানীতিও নহয়,—কিন্তু, মানৱনীতি বা শৃঙ্খলানীতি।

নিজৰ আৰু তাৰ চাৰিওফালৰ শৃঙ্খলা লগাই সমাজত শান্তি স্থাপন কৰি নিৰ্ব্বিঘ্নেৰে চলিবলৈকে প্ৰত্যেকজন মানুহৰেই জন্মগত অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব আছে। এই অধিকাৰ যিনানেই মুক্ত, উদাৰ সৱল আৰু সতেজ হৈ আহিব, মানৱ সমাজত শান্তিৰ বিচিত্ৰ উদাৰতা তিনানেই বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হব। এই বৈচিত্ৰ্যৰ বৃদ্ধিৰ পৰাই জীৱনৰ স্তৰে স্তৰে সুস্থ হৈ থকা বিভূতি বিলাকৰ তৰপে তৰপে উন্মেষণ ঘটাব,—সচেতন, উন্মিলিত আৰু প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠিব, আৰু বিৰাট মানৱ-সমষ্টিৰ সম্পূৰ্ণতা সম্পাদন কৰাটো সম্ভৱপৰ কৰি তুলিব।”

‘চেতনাৰ’ উদ্দেশ্য — Summary —

(১৯১৯ সনৰ ১ম সংখ্যা “চেতনা”ৰ ১ম পিঠিৰ সম্পাদকীয়)

“কালৰ প্ৰৱল সোঁতে সময়ে সময়ে কু-সংস্কাৰৰ বালি-মাটি উটাই আনি, পৃথিৱীৰ সকলো সভ্য জাতিৰে নিজ নিজ আদৰ্শানু-যায়ী আগুৱাই যোৱা অগ্ৰগামী তেজাল গতিৰ মুখত চাপৰি তুলি

দি জাতীয় উন্নতিৰ বেগ বৃদ্ধ কৰে। তেতিয়া, অগ্রগামী গতি
প্রতিহত হোৱা বাবে, সীমাবদ্ধ পৰিসৰতে জীৱনৰ শঙ্খধ্বনিত উদ্বাউল
হোৱা সমাজে সেই প্রতিবন্ধকতাৰ গড় ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাই
আহিবলৈ কৰা দুৰ্দ্ধমনীয় চেষ্টাৰ পৰা উদ্ভূত হোৱা আঘাত
পাই সেই সঙ্কীৰ্ণ পৰিবেষ্টনৰ বায়ু-মণ্ডল খোলা হোৱাত, আগতে
উপার্জন কৰি থোৱা সামাজিক সম্পদ বিলাকৰ ওপৰতো মলি-
মানৰ জমিবলৈ ধৰে আৰু লগে লগে পূৰ্ব আদৰ্শটোও নিশ্ৰুত
অস্পষ্ট হৈ আহি শেষত নাইকিয়া হবলৈ উপক্ৰম কৰে। তেতিয়া,
পুৰণি বাট বন্ধ হোৱাত, পূৰ্ব আদৰ্শ ধিয়াই আওঁৱাই যাবলৈকে নতুন
বাট বিচৰা আগ্ৰহৰ আকুল কম্পন এটা সমাজৰ বুকুত যদিও
অনুভৱ কৰা দেখা যায়, তথাপি প্ৰাচীন পথত খোজ কাঢ়ি
অভ্যস্ত হৈ সেইটোকে স্বাভাৱিক গতি বুলি ধৰি লোৱাত, নতুনৰ
ফালে গতি লবলৈ উদ্যোগ কৰা আগ্ৰহটো সাময়িকভাৱে বিশেষ
কাৰ্য্যকৰী হৈ তুঠে। তেতিয়া, কোনো নতুন উপায়েৰে কোনো
নতুন সম্পদ উপার্জন কৰিব নোৱাৰি সভ্যতাৰ হোথত সমাজখন
ক্ৰমে পাতল আৰু দুৰ্বল হৈ যাবলৈ ধৰে। তেতিয়া, আন
সচেতন আৰু বুদ্ধিমান জাতি বিলাকৰ, এই ভুল বুজি পাই নতুনক
বৰণ কৰি লৈ উপার্জন কৰা নানা স্বাস্থ্যৱান সম্পদ-সৌন্দৰ্য্যৰ আগত,
পুৰণিৰ আকোলনত সোমাই শুই থকা সমাজৰ সম্পদ বিলাক
অনাদৃত আৰু ইতিকিংৰ বস্তু হৈ পৰে। কাৰণ, নানা কুসংস্কাৰৰ
বালি-মলি জমি পছু কৰা পুৰণি সমাজৰ অন্তৰ্গমন, নতুনক 'আহ'
বুলি আলিঙ্গন কৰিবলৈকে বিশেষভাবে বহল নহৈ চেপ খাই থকা

গতিকে, পুৰণি সম্পদ বিলাকৰ ওপৰত নতুনৰ কাৰু-কাৰ্য্য খটাই
তাৰ সৌন্দৰ্য্য চৰাই সি নতুন-প্ৰয়াসী মনো-জগতক আকৰ্ষণ
কৰিব পৰা নাই। গতিকে, অগ্রগামী সভ্যতাৰ নতুন তেজাল
উন্মেষবোৰৰ শাৰীৰ বহুত পাছত সেইবোৰ বস্তু পৰি থাকে।
এইদৰে ক্ৰমাগতভাৱে পাছ পৰি গৈ থাকি সৰ্ব্ব শেষত সেইবোৰ
গতিশীল সভ্য সমাজৰ চকুত নলগা হৈ পৰি অচল হয়।

ভাৰতে এদিন নিজ আদৰ্শৰ বিজয়-পতাকা আগত লৈ বীৰ
দৰ্পেৰে ছন্দুভি বজাই তাৰ সভ্যতাৰ দীপ্ত আলোকেৰে গোটেইখন
পৃথিৱীকে মোহিত আৰু আলোকিত কৰি তুলিছিল। তেতিয়া
ভাৰতৰ সমাজ দেহত নতুনক আকোৱালি লোৱা উদ্যোগৰ সতেজ
ফুলিঙ্গ থকাৰ কাৰণে, সংকীৰ্ণতাৰ কুসংস্কাৰে নানা ছল-চক্ৰান্তৰে
প্ৰতিৰোধ কৰোঁ বুলি আগ আগবাঢ়ি আহিবলৈ কাণ্ড-বাণ্ড কৰিলেও,
তৰ প্ৰচণ্ড তাপত সি পুৰি ছাই হৈ উৰি গৈছিল। সেইবাবে,
প্ৰাচীন ভাৰতীয় সমাজত নতুন পুৰণিৰ চিৰস্থায়ী বিৰোধৰ লিখিবদ্ধ
ইতিহাস আমি নাপাওঁ। যি সামান্য পাওঁ, সেইটো নতুন-পুৰণিৰ
সংশ্লিষ্ট বা সন্মিলনত ঘটাই স্বাভাৱিক সংঘৰ্ষৰ ক্ষীণ উমানহে।
সেইগুণেই, পুৰণি ভাৰতীয় সমাজত স্তৰে স্তৰে সভ্যতাৰ ইমানবিলাক
বিচিত্ৰ সম্পদ উপাৰ্জ্জিত হব পাৰিছিল আৰু সেই সভ্যতা-সম্পদ-
বান্ধীৰ ওচৰত পৃথিৱীৰ আন আন জাতি বিলাকেও শৰণ লৈ মানৱ-
জীৱনৰ সকল উদ্দেশ্য সাধিবলৈ আগ বাঢ়ি আহিছিল। জীৱনৰ
বিচিত্ৰ উন্মেষ সাধনাত পৃথিৱীৰ আন আন জাতি সমূহে ভাৰতৰ
ওচৰত জনোৱা আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিজ সভ্যতাৰ উজ্জ্বল

আলোক সকলো জাতিকে বিলাই দি সি আনন্দ পাইছিল ।
সংক্ষেপতে এয়েই ভাৰতব আদৰ্শ ।

বহুতৰ ধাৰণা, ভাৰতব আদৰ্শ-মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰ
ওপৰত সাজি তোলা,— তাত বাস্তৱতাৰ ঠাই মুঠেই নাই । সেইবাবে
আধ্যাত্মিকতাৰ বাণীয়ে ভাৰতবাসীৰ জীৱনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত
ক্ৰমে দুৰ্বল হৈ আহি অন্ধ হোৱা হেতুকে, বাহ্যিক জগতৰ বিপুলতা
দেখা নেপাই সি অন্যান্য উন্নতিশীল প্ৰবল জাতিৰ বহুত পাছত
পৰি আছে । ফলত, সেই দুৰ্বলতাক আশ্ৰয় কৰিয়েই পূৰ্ব পুৰুষ
সকলৰ অশেষ প্ৰতিভাৰ দোহাই দি সি বিশ্ব-সমাজত নিজৰ অনুচিত
আসনৰ দাবি কৰি আছে । কিন্তু এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ অমূলক ।
ভাৰতে অকল আধ্যাত্মিকতাৰ মাল-মছলাৰে কেতিয়াও সভ্যতাৰ
সৌধ গঢ়ি তুলিব খোজা নাছিল । সেইবাবেই, আজি আমি
ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ ভৱানত আধ্যাত্মিকতা আৰু বাস্তৱতাক
একেলেগে ঘৰ পাতি বসতি কৰি থকা স্বভাৱ-কাহিনীবোৰ
সেপিয়াই পাওঁ । আধ্যাত্মিকতা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ যিদৰে এটা
বিশেষ সম্পত্তি, বাস্তৱতাও সেইদৰে ভাৰতৰ এটা অমূল্য সম্পদ ।
আধ্যাত্মিকতাৰ জোখতকৈ বাস্তৱতাৰ জোখ ভাৰতীয় সভ্যতাই
কেতিয়াও কমাৰ খোজা নাছিল । বৰং ইহ-জগতৰ কল্যাণৰ অৰ্থে
আধ্যাত্মিকতাকৈ বাস্তৱতাৰ উপযোগীতা বেচি, আৰু আধ্যাত্মিকতা
ক্ৰমে উজ্জলতৰ কৰি তুলিবলৈকে বাস্তৱতাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা
আছে বুলিহে প্ৰচাৰ কৰি সেইমতে কাৰ্য্য-প্ৰণালী চলাইছিল ।
সেইবাবে, প্ৰাচীন ভাৰতবাসীয়ে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান,

দৰ্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, ৰাজনীতি, সমাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি ইত্যাদি
বিদ্যাৰ সমানে অনুশীলন কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা শেষ নীমাংসাৰ
পথ বিচাৰি চলিছিল ।

ভাৰতীয় বহু জাতিৰ এটা ঠেঙুলি আমাৰ এই অসমীয়া-কামৰূপী
জাতিটোৱেও ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এই আদৰ্শ আগত লৈ এদিন
উন্নতিৰ উচ্চ আসনত গৈ বহিছিল বুলি কথাই-বাৰ্ত্তাই, কাকত-পত্ৰই
সভাই-সমিতিয়ে আনি প্ৰচাৰ কৰি ফুৰোঁ । কিন্তু আমাৰ সমাজৰ
বৰ্ত্তমান অৱস্থাটো দ’কৈ আলোচনা কৰি চালে পূৰ্ব-গোৱৰ প্ৰচাৰ
কৰি ফুৰা কথাৰ সত্যতাৰ ওপৰত সন্দেহৰ খুঁত ওলায় । কিন্তু
তথাপিহে ইয়াত সাহসনা পাবলৈ পথ আছে এই বুলি, যে অকল
অসমীয়া জাতিৰ ভাগ্যতে এনে দুৰ্গতি ঘটাই নাই । পৃথিৱীৰ
সকলো প্ৰাচীন জাতিৰ অদৃষ্টতেই কালৰ এই কঠোৰতাৰ হাব
পৰিছে । কিন্তু,—“সকলো জাতিৰে ভাগ্যত এনে দুৰৱস্থা ঘটিছে
বেতিয়া আমাৰো ঘটিছে” বুলি নিশ্চিত হৈ বহি থকা নিৰাজ্জ সাহ-
নাৰে অসমীয়াৰ দুৰ্বলতা-সম্পত্তি এই কলঙ্ক খেদিব পৰা নাযাব ।
পৃথিৱীৰ আন আন প্ৰাচীন সুসভ্য জাতিবিলাকে কালৰ এই কঠোৰ
বিধিৰ শাসনৰ পৰা নিজস্বখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মুক্ত কৰি লবৰ নিমিত্তে
দুৰ্বলতাৰ বিৰুদ্ধে যি যি উপায়েৰে যুঁজি যুঁজি সুস্থ আৰু সবল
হবলৈ ধৰিছে, অসমীয়া জাতিয়েও নিজৰ মান-গোৱৰ সকলো বক্ষা
কৰি নিজস্ব অন্ধত আদৰ্শানুযায়ী সভ্যতাৰ দৃঢ় ভেঁটি সাজি তুলি লৈ
যাবলৈকে সেইবিলাক উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিব ।

এইদৰে আগুৱাব লাগিলে অসমীয়া জাতিয়ে স্পষ্টকৈ বুজিব লাগিব, যে দেশৰ স্বাৰ্থৰ আগত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ অতি হীন,— দেশৰ গৌৰৱৰ আগত নিজৰ গা-গুটীয়া ভেম-অভিমান নিচেই ঠেক, দেশৰ মঙ্গলৰ তুলনাত নিজৰ মঙ্গল অতি তুচ্ছ। অসমীয়া জাতিয়ে বুজিব লাগিব, যে জাতীয়-যজ্ঞ সম্পাদনৰ অৰ্থে নিজৰ জীৱন বলি দিয়াটো অতি সজ কথা— ইয়াত ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম-প্ৰাণতাৰ গৌৰৱ সম্পূৰ্ণকৈ স্থিৰ থাকে। অসমীয়া জাতিয়ে বুজিব লাগিব, জাতীয় সম্পদ, জাতীয় ভাৱ, জাতীয় চিন্তাৰ ওচৰত আন সকলো সম্পদ সকলো ভাৱ, সকলো চিন্তা সম্পূৰ্ণ বিজাতীয়, নিবৰ্থক! সেইবোৰত অকুপ্ৰাণিত হৈ চলিলে নিজৰ নিজস্বটো জাতীয় নহৈ বিজাতীয় হব। তাৰ ফলত, মাতৃভূমিৰ মহাদান, মহা-আশীৰ্বাদ অসমীয়াই চিৰকাললৈকে হেৰুৱাব আৰু আত্ম-বিস্মৃত সি নিজক নিজে চিনি পাবলৈ টান পোৱা হব। এই সত্য অসমীয়াই যেতিয়াই হৃদয়-দ্ৰম কৰিব পাৰিব তেতিয়াই দেখা যাব, যে জাতীয় গৌৰৱ বক্ষা কৰিবৰ নিমিত্তে অসমীয়াই প্ৰাণৰ তয়ত কোঁচ খাই থকা নাই, জাতীয় স্বাৰ্থৰ তলত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বাধি জাতীয় কল্যাণৰ অৰ্থে জীৱন বলি দিবলৈকে সঠিক হৈ সি আগ বাঢ়িছে,— অসমীয়া জাতিয়ে তেতিয়া বুজিব, জাতীয় মঙ্গলৰ নিমিত্তে সমাজ-নীতিৰ দৰকাৰ,— জাতীয় কল্যাণৰ নিমিত্তে ৰাজনীতিৰ আৱশ্যক,— জাতিৰ সেকন্দৰ সৱলকৈ বাধিবলৈকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বেঙ্কিং আদি প্ৰধান অঙ্গ,— জাতিৰ সম্ভৱ বঢ়াবলৈকে সাহিত্য, দৰ্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ আদি মূল্যবান অলঙ্কাৰ,— দেশক, জাতিক, বাহিৰ-ভিতৰৰ শত্ৰুৰ

আক্ৰমণৰ পৰা নিৰাপদ ৰাখিবলৈকে আত্মৰক্ষামূলক শৃঙ্খলিত সম্ব-বদ্ধতা আৰু শাৰীৰিক-সামাজিক-শক্তি-আহৰণটো অনিবাৰ্য্য বিধান। সেইবাবে, আমি সমাজনীতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদিৰ সহায়েৰেই জাতীয়তাৰ ডাঙৰ-দীঘল, আহল-বহল ৰাজআলি বান্ধিবলৈ যত্ন কৰি আগ বাঢ়িম। কাৰণ, জাতীয়-জীৱনৰ যেতিয়া শকত-আৱত, হৈ সুস্থ-সৱল বীৰ-দাপেৰে আদৰ্শ ধিয়াই চলিবলৈকে সময় আহিব, তেতিয়া এই ৰাজআলি ঠেক বুলি যেন সি পিছল খাই বাগৰি পৰা অভিযোগ তাত উপস্থিত হব নোৱাৰে। এই মহাসত্যৰ সৌন্দৰ্য্য বঢ়োৱা-টোৱেই “চেতনা”ৰ ঘাই উদ্দেশ্য।”

— — — — —

মানুহৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা।

(ইং ১৯১৯ চনৰ ১ম বছৰৰ “চেতনা”ৰ ৪ৰ্থ সংখ্যাৰ সম্পাদকীয়)

“যি অৱস্থাত মানুহৰ আত্ম-শক্তিয়ে বাধা বিনিশ্ৰুত তৎপৰতাৰে জীৱনৰ সকলোফালৰ কৰ্ম্মগতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে, মানুহৰ জীৱনপাতী একাগ্ৰতাৰ সাধনাৰ উৰ্ব্বৰ-ভূমি ভেদ কৰি ওলোৱা অভি-জ্ঞতাৰাশিয়ে সেই অৱস্থাটোকেই স্বাধীন আৰু স্বাভাৱিক, আৰু ইয়াৰ বিপৰীত অৱস্থাটোক অস্বাভাৱিক আৰু পৰাধীন বুলি সিদ্ধান্ত দিয়ে।

এই অৱস্থাটো অনুকূল হলে মনুষ্যত্বৰ বিৰাটত্বৰ প্ৰভা পাই মানুহ জাতি মানুহ নামৰ যোগ্য হয় ; আৰু প্ৰতিকূল হলে, মনুষ্যত্ব প্ৰক্ষুব্ধৰ সম্ভাৱনাত পাৰ্শ্বলতাৰ ক্লেদ জন্মে । মানুহ যেতিয়া এনে অৱস্থাত পৰে, তেতিয়া তাৰ ইতিহাস লিখিবলৈ গ'লে, অতীতৰ প্ৰোথিত জীৰ্ণ-বিকৃত কঙ্কালসৰ খোলাকটি কেঁডুখৰিব বাহিৰে, বৰ্ত্তমানৰ তেজ-মণ্ডহ সম্বলিত দৃশ্যমান জীৱন্ত উপাদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবৰ পথ নাই । সেইবাবে, আজি ভাৰতৰ বুৰঞ্জী লিখিবৰ চেষ্টা হাতত লোৱা মাত্ৰেই, প্ৰাচীনৰ গুহাত গৈ সোমাই তাৰ গুণ-গান বিচাৰি ফুৰোঁতেই বুকুৰ বল যিখিনি খৰচ হয়, তাৰে বাকীখিনি লৈ ওলাই আহি বৰ্ত্তমানৰ গৰিমাময় গুণ-গান কৰিবলৈকে বেচি সামৰ্থ্য নাথাকে । অতীতৰ সম্পদেৰে বৰ্ত্তমানৰ নিঃকিন অৱস্থাটোক শক্তিশালী বুলি সাৱ্যন্ত কৰি লব নোৱাৰি । অতীতৰ সম্পদ-বাণিয়ে বৰ্ত্তমানটোক কাল-প্ৰভাৱৰ উপযোগীকৈ গঢ়ি তোলাত অনুপ্ৰেৰণাৰ উপাদান যোগাৰ গ'চা । কিন্তু, সি যদি বৰ্ত্তমানক গোবৰ-মণ্ডিতকৈ গঢ়ি তোলা বিস্ময়ত অনুপ্ৰেৰণাৰ বস্তু নহৈ মাত্ৰ ডাঙোপৰ কৰ্কশ শব্দেৰে গতিশীলতাৰ শাস্তি ভঞ্জন কৰা এটা ফোপোলা বস্তু হৈ পৰে, তেন্তে সি আশীৰ্ব্বাদৰ পৰিৱৰ্ত্তে অভিশাপৰ ছবন্ত আহ্বানকহে বৰণ কৰি মাতি আনে । তেতিয়া সি আত্ম-শক্তি, আত্ম-চেতনা, আত্ম-বিশ্বাস, আত্মজ্ঞান, আত্ম-নিৰ্ভৰতাৰ সকলো বিভূতি নাশ কৰে । এই অৱস্থাটো মানুহৰ অস্বাভাৱিক । কাৰণ, মানুহ-চৈতন্যযুক্ত জীৱ । *অস্বাভাৱিক*

আত্ম-বিস্মৃতিত পৰি মানুহে মনুষ্যত্ব হেৰোৱাৰ কাৰণ আন বহুত থাকিলেও, যি কাৰণটো সকলোতকৈ প্ৰৱল, ভয়াবহ, বিস্ময়কৰ

আৰু ঘৃণনীয়, সেই কাৰণ মাথোন এটা,—আৰু সেইটোৱেই হৈছে চিত্তৰ পৰাধীনতা ।

দুগতৰ সকলো মানুহেই নিজ নিজ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰভাৱত উদ্ভূত হোৱা দেশাচাৰ, লোকাচাৰ, সামাজিক নীতি-নিয়ম আৰু ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসৰ তলতীয়া । কিন্তু এনেবিধ অধীনতাই মানুহক অধোগামী নকৰি, নিজ নিজ জাতীয়তাবোধ জাগ্ৰত কৰি নিজস্ব আদৰ্শানুযায়ী মনুষ্যত্বক স্বাস্থ্যৱন্ত আৰু পুষ্ট কৰি তুলি মানৱ সমাজত মঙ্গলৰ সচেতন সৌৰভ বিলাবলৈকেহে অন্তৰত প্ৰৱল আকাংক্ষা সঞ্চারিত কৰে । কিন্তু আগি যি অধীনতাৰ কথা কৈছোঁ, সেই অধীনতাটো মানৱ-সমাজৰ এটা পাপময় মূৰ্ত্ত-কলঙ্ক । যি কলঙ্কৰ পৰিকল্পনাতো মনুষ্যত্বৰ গুণতাত মলি জন্মে,—যি কলঙ্কৰ চাং পৰা মাত্ৰেই আত্ম-নিঃসৃত বিদ্ৰোহ-পাৰক লেলিহান জিভা মেলি মৰ্যাদাৰ সোঁঠৰ চেলেকি ছাই কৰি দিবলৈকে বীভৎ কপেৰে ওলাই আহে,—যি কলঙ্কৰ চেকা লাগিলে মানুহৰ অন্তৰতম দেৱতাই মনুষ্যত্বৰ আসন শূন্য কৰি এৰি থৈ মানৱ সমাজৰপৰা বিদায় লয়, ই সেই কলঙ্ক ।

এই ভয়াৱহ কলঙ্কৰ বাহক হৈছে, স্বাৰ্থান্ধতা, আত্ম-মৰ্যাদা, আত্ম-চেতনা, আত্মবিশ্বাসহীনতা আৰু ভীৰুতা, নীচতা, ক্ষুদ্ৰতা ইত্যাদিবোৰ । এইবিলাক অবাঞ্ছনীয় অসৎ আৰু মনুষ্যত্ব খৰ্ব্বকাৰী প্ৰৱৃত্তিৰ উদ্ভাপত তেজাল হৈ, কোনো সৱল মানুহ বা জাতিয়ে যেতিয়া আন কোনো দুৰ্ব্বল মানুহ বা জাতিক সিহঁতৰ কু-প্ৰৱৃত্তি তৃপ্ত কৰা যত্ৰ এটা বুলি ভাবি সিহঁতৰ ওপৰত সেই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আহে, তেতিয়া সেই কলঙ্ক সিহঁতৰো সঙ্গী হয়, আৰু নিজৰ অমানৱীয়তাত বহণ

চৰোৱা চমকনিৰে আক্ৰমিত জাতিৰ মনুষ্যসকলো ফালেদি মুৰ্ছিত কৰি তাৰ ওপৰত এটা দুৰ্ভেদ্য বস্ত্ৰ-প্ৰলেপ গানি দিয়ে। তেতিয়া সি মনুষ্যত্ব ধৰ্ষকাৰী অভিযানত সাকল্য লাভ কৰা বুলি নিঃসঙ্কেচ মুক্তকণ্ঠেৰে চিঞৰি চিঞৰি আনন্দৰ কিৰিলি পাৰে। আক্ৰমিত আৰু আক্ৰমণকাৰী, দুয়ো এই কলঙ্কত কলঙ্কিত,— আক্ৰমিতে আত্মসমৰ্পণ কৰা বাবে, আৰু আক্ৰমণকাৰীয়ে মনুষ্যত্ব ধৰ্ষ কৰা বাবে।

মানৱেতিহাস আলোচনা কৰি চালে, জাতি-বৰ্ণ, দেশ-মহাদেশ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহকেই কোনো না কোনো সময়ত এই দুৰ্বপনয় কলঙ্কত কলঙ্কিত হোৱা দেখা যায়।

এই কলঙ্কই মানৱ জাতিৰ খ্যাতি-গৌৰৱ হানি কৰে বুলিয়েই কণজন্মা মহাপুৰুষ কেজনমানৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত পৃথিৱীৰ পৰা গোলাম-প্ৰথা বহিত হ'ল। আত্ম-সন্মান উজ্জ্বলকাৰী এই মহান সত্যৰ উদ্বেজনাতেই, বহুকাল পৰাধীনতাৰ হেঁচাই তল কৰি থোৱা গধুৰ আৱৰণ ওফৰাই পেলাই বহু জাতিৰ আত্মশক্তিৰ প্ৰচণ্ড নিষ্ঠা আজি পৃথিৱীময় সজাগ হৈ উঠিল।

এজন মানুহ বা এটা জাতি আন এজন মানুহ বা আন এটা জাতিৰ এইদৰে অধীন হৈ পৰাৰ কাৰণটো শক্তিৰ দুৰ্বলতা নহয়,— সাধনাৰ অভাৱ,—আত্মোপলক্ষিৰ নিষ্ক্ৰিয়তা। সাধনাৰ অভাৱতেই শক্তিৰ দুৰ্বলতাই খোপ লৈ বহি পৰে,—আত্মোপলক্ষিৰ নিষ্ক্ৰিয়তাতেই আত্ম-সঙ্কুচিত হৈ পশুতা প্ৰাপ্ত হয়। তেতিয়া বাহিৰৰ আঘাত প্ৰতিৰোধ কৰা শক্তিৰ অনুপস্থিতিত জাতীয় সাধনাই বিজাতীয়

আক্ৰমণৰ আধিপত্য মূৰ পাতি গ্ৰহণ কৰিব লগীয়াত পৰে। এই জাতীয় সাধনাৰ উত্তৰণ বেগটো চেঁচা পৰি জাতীয় শক্তিক নিশ্ৰুত কৰি হীন কৰে বহুত ফালেদি।

এই কলঙ্ক যে মানৱ সমাজত এটা স্থায়ী চিৰজীৱিত বস্তু, তেনে নহয়। ইয়াৰ হাত সাৰি মনুষ্যত্বক ফুটাই তোলাৰ বাট মুকলি কৰি লব পাৰি বহুত উপায়েৰে। মানুহে যেতিয়া অন্তৰ্গতভাৱে বুজি পায়, উপলব্ধি কৰে, যে তাৰ এটা নিজস্ব আত্ম-সম্মান আছে আৰু সি পাখিৰ সকলো বস্তুতকৈ তেজাল;—মানুহৰ মনুষ্যত্ব বুলি এটি আপুৰুগীয়া সম্পদ আছে, যাৰ জাতিক্ষাৰ ৰূপ প্ৰতিভাত হৈ উঠাটো একমাত্ৰ মানুহৰ হৃদয়তহে সম্ভৱ, আৰু তাতেই তাৰ সাধনাৰ দেৱতা উৎকল হৈ বাস কৰে আৰু বিজাতীয় সাধনাৰ অধীনতাত এই দেৱতা অপমানিত হৈ ওচি যায়;—মানুহৰ এটা নিজস্ব আত্মশক্তি আছে, যি শক্তিৰ কোবত, মনুষ্যত্ব অৱমাননাকাৰীৰ আঘাত যিমানেই প্ৰচণ্ড নহওক, চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হয়,—তেতিয়াহে মানুহে এই কলঙ্কৰ হাত সাৰি ক্ৰমে উন্নত হৈ আহি মনুষ্যত্বৰ পূৰ্ণতাত থিতি হবলৈ সমৰ্থমান হয়। তেতিয়া, যি মানুহে কলঙ্কৰ হেঁচাবে মনুষ্যত্বটোক ত্ৰিয়মান কৰি তুলিছিল, সেই মানুহেই নিজস্ব শক্তিয়েই কলঙ্ক-মুক্ত হৈ জগতত মানৱীয় কীৰ্ত্তিৰ জয়সুভ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এই কাম অব্যাহত পাৰিপাট্যৰ ভিতৰেদি সম্পাদিত হয় একমাত্ৰ জাতীয় সাধনাৰ বেদীত। (বিজাতীয় সাধনাৰ সম্বলৰে আগ বাঢ়িলে মুক্ত হোৱাৰ পৰিৱৰ্ত্তে দুৰ্য্যোৰ বন্ধনহে ক্ৰমে দৃঢ়তৰ হৈ উঠে। ভাৰতৰ এই জাতীয়-সাধনা হৈছে আধ্যাত্মিক সাধনা। ই ভাৰতৰ অন্তৰ্গত নিজস্ব বস্তু।”)

তেতিয়াহে আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ বজ্ৰ-কপাট মুকলি হব।

(ইং ১৯১৯ চনৰ ১ম বছৰৰ ৪ৰ্থ সংখ্যা "চেতনা"ৰ সম্পাদকীয়)

“কোনো দেশৰ খিলঞ্জীয়া লোক এছাপৰ অন্তৰত যেতিয়া আত্ম-বিশ্বাসৰ হানি ঘটে, কৰ্ম্মধাৰাৰ গতিশীল প্ৰাৰ্থ্যই নিষ্ক্ৰিয়তাৰ চেষ্টা পাই পঙ্কজ প্ৰাপ্ত হয়, তেতিয়া বাহিৰৰ লোলুপ স্বাৰ্থই সেই লোক-সমষ্টিৰ ওপৰত জপিয়াই পৰি খিলঞ্জীয়া অধিকাৰ উচ্ছেদ কৰি তাৰ পৈতৃক ভূমিত অধিকাৰ প্ৰতিস্থাপন কৰে।

এইদৰেই মানৱ জাতিৰ প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ পৰাই পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে খিলঞ্জীয়া লোকৰ সঁচ মৰি সেইবোৰ সাকৰা ভূমিত বাহিৰৰ শক্তিশালী লোকৰ বিৰাট বসতি-বৃদ্ধ শিপা-গাৰি বাঢ়ি উঠিছে, আৰু সেই ভূমি ডোখৰত আনৰ অধিকাৰ বঢ়িছে। আন ঠাইৰ কথা নকওঁ, আমি অসমৰ অসমীয়া লোক-সমষ্টিও আজি পৰ্বত-ভৈয়ামত তেনে শোচনীয় অৱস্থাত পৰা যেন উপলব্ধি কৰিছোঁ। এই কথা ছুনাই বহলাই লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ আগতে বহুবাৰ পৰ্বত-ভৈয়ামৰ অসমীয়াৰ কাণত বিড়িয়াই থকা হৈছে। তথাপিতো যদি কোনোবাৰ মনত কথাষাৰ সোমোৱা নাই, তেন্তে তেওঁ এবাৰ অসমৰ বাট-পথ, আলি-পদূলি, ঘৰ-চোতাল, হাট-বজাৰ, ভূঁই-পথাৰ, বেহা-বেপাৰ, দোকান-পোহাৰ আৰু আমাৰ শাসন-যন্ত্ৰটোলৈ চাই মনোযোগেৰে ধাবণা কৰিব পাৰিলেই সকলো সন্দেহৰ পৰা নিষ্কৃতি লাভ কৰিব পাৰিব।

তেতিয়াহে আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ বজ্ৰ-কপাট মুকলি হব

২৫

আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-চেতনা, আত্ম-মৰ্যাদা আদি মানৱীয় হৃদয়স্থিত গুণবাণিয়েই মানুহক তাৰ খিলঞ্জীয়া পিতৃ-ভূমিত সুদৃঢ় শক্তিশালীকৈ প্ৰতিস্থাপন কৰে। অন্তৰত এই গুণাৱলীৰ অন্তৰ্ধান ঘটিলে পিতৃ-ভূমিৰ পৰা তাৰো অন্তৰ্ধান ঘটে। তেতিয়া সেই ভূমি, সেই দেশ আনৰ হৈ পৰে। অসমীয়াৰ জীৱনৰ ওপৰলৈও আজি এই দশাটো আগ বাঢ়ি আহিছে। নাই আত্ম-চেতনা, নাই আত্ম-বিশ্বাস, নাই আত্ম-শ্ৰদ্ধা, নাই আত্ম-মৰ্যাদা জ্ঞান। তাৰ পৈতৃক মাটি-বাৰী, বেহা-বেপাৰ, ভাষা-সংস্কৃতি, গতি-মতি, চিন্তাধাৰা, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি আদি সকলো আনৰ অধিকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰে উচ্ছেদ কৰি লৈ যোৱা অভিযানৰ সহায়কভাৱে পৰিচালিত হৈছে। নাই তত্, নাই উদ্বোধন, নাই তৎপৰতা, নাই সতৰ্কতা।

আমি অসমীয়াৰ বহুতে আত্ম-সমৰ্পণৰ এই হীন পচনশীল গতি-টোকেই উদাৰতা বুলি অকল ভাবিয়েই নহয়, সেই বিশ্বাসেৰে কামো কৰোঁ। কিন্তু এই বিশ্বাসটো আত্ম-নিঃসৃত বিশ্বাস নহয়, গতিকে আত্ম-বিশ্বাসো নহয়। কাৰণ, আত্ম-বিশ্বাসে আনৰ অসদভিপ্ৰায়ৰ ওচৰত আত্ম-সমৰ্পণ কৰাৰ পৰা মানুহক বিৰত ৰাখে। ই আত্মক আচ্ছন্ন কৰি ৰখা ছুপ্ৰৱৰ্ত্তি সমূহৰ প্ৰতি মোহহে। ইয়াত উদাৰতাৰ আশীৰ্বাদ নাই, আছে ক্ষুদ্ৰতাৰ অভিধাপ। এই অভিধাপে আত্মক নিজ কপত প্ৰক্ষুণ্ণিত হৈ উঠাত বাধা দিয়ে। যেতিয়াই অসমীয়াৰ অন্তৰত পাতালভেদী শিপা মেলি এই বিশ্বাস অঙ্কুৰিত হব, তেতিয়াই সি তাৰ আত্ম-বিশ্বাসত পৰিণত হব, আৰু তেতিয়াই তাৰ নিজস্ব পৈতৃক দেশত সৱল আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ বজ্ৰ কপাট মুকলি হৈ পৰিব।”

Subar
com

✓ জাতীয়তাৰ উত্থান-পতন

(ইং ১৯১৯ চনৰ ১ম বছৰৰ ৪র্থ সংখ্যা “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“মানৱ-সভ্যতাৰ তুলাচনীত যি জাতিৰ অতীতৰ গোৰৱময় কোনো ওজনেই নাই, তেনে জাতি এটাৰ ব্যক্তিত্বটো আন জাতি এটাৰ সমূল ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱত জাহ বাৰ পাবে বুলি কথা এয়াৰ ইতিহাসত আছে ; কিন্তু, কালৰ স্পৰ্শত কল্যাণ দাগ পৰি বৰ্ত্তমানটো কিছু অলুজ্জ্বল হলেও, যি জাতিৰ গণ্য-মান্য বুলি এটা প্ৰাচীন সম্পদ আছে,—যি জাতিৰ অতীতটো এনে কিছুমান জাতীয় ঐশ্বৰ্য্যৰ দ্বাৰা সমৃদ্ধশালী, যিবিলাকৰ মনোনোহা স্মৃতিয়ে সেই জাতিক নিজ-বৈশিষ্ট্যত অচল-অটল-স্থিৰ থাকিবলৈকে অন্তৰত উদগণি যোগাই শক্তি দান কৰি থাকে,—যি জাতিৰ গোৰৱময় অতীতে মানৱ সভ্যতাৰ খটখটীত খোজ কাঢ়োঁতে নিজৰ স্বাধীন মূল্য নিজে স্থিৰকৈ সাব্যস্ত কৰি লয়, আৰু এইদৰে জাতীয়-ব্যক্তিত্ব বন্ধাৰ চেষ্টাত তাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাটোও সহায়ক হয়, তেনে এটা জাতি আন কোনো জাতি এটাৰ জঠৰাগ্নিত জীণ হৈ যোৱাৰ নিদৰ্শন মানৱ-সভ্যতাৰ ইতিহাসে আজিও আমাক কোৱা নাই। আমাৰ অসমীয়া জাতিৰো তেনে এটা গোৰৱময় অতীত আছে।

প্ৰাচীন বেবিলন, ইজিপ্ট, গ্ৰীচ, ৰোম আদি সভ্য জাতি সমূহৰ সেই সময়ৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাটো নানা সময়ত নানা ফলৰপৰা আহি

পৰা বাহিৰৰ খকা-খুন্দাৰ আঘাতত বিধ্বস্ত হৈ জাতীয় বৈশিষ্ট্য অধিকৃত বন্ধাৰ চেষ্টাত সঙ্গত থাকিবলৈ অপাৰগ হোৱা বাবে আন জাতিৰ প্ৰবল ব্যক্তিত্বৰ হেঁচাত তল পৰি যোৱাৰ কথা ইতিহাসত আছে সঁচা, কিন্তু যাৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাটো প্ৰবল আৰু তাক অধিকৃত বন্ধাৰ সহায়কাৰী পাৰিপাৰ্শ্বিকতাটোও কোনো বিজাতীয় আঘাতে বিধ্বস্ত কৰিব পৰা নাই, তেনে জাতি এটাৰ অস্তিত্বটো এইদৰে বিলুপ্ত হৈ যোৱাৰ অস্বাভাৱিক কথা তাত নাই। এই কাৰণেই, সেই স্তম্ভৰ অতীতৰ পৰা নানা ফলৰ বিজাতীয় আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰি ভাৰতে আজিও অচল অটল হৈ নিজৰ অস্তিত্বটো ঠিক ৰাখি থাকিব পাৰিছে। আমাৰ কামৰূপ-অসম ভাৰতৰ অবিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট অঙ্গ।

সুহৃদৰ ভাৰতত তাৰ সকলো অধিবাসী একেটা সন্মিলিত মহা-জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হলেও, প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব বিলাকৰ ভিতৰত নিজ নিজ সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ বাহিৰেও, নিজ নিজ মাতৃভাষাও এটা। সকলোফালেদি সেই বিশেষত্ব বিলাকৰ পুষ্টি সাধনেৰে নিজস্ব জীৱনৰ পূৰ্ণতা সম্পাদন কৰিলেহে ভাৰতৰ বিৰাট সন্মিলিত মহাজাতীয় জীৱনটোও পৰিপূৰ্ণ সুস্থতাত স্বাস্থ্যৱান হৈ গঢ়ি উঠিব পাৰে।”

জী থকা আৰু মৰি যোৱাৰ অধিকাৰ

(ইং ১৯২৪ চনৰ ৬ষ্ঠ বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“ধৰ্ম আৰু ব্যৱহাৰিক জগতৰ ছয়োপিঠিৰ সকলো বিভাগতে জীৱনৰ গতি নিজগলাকৈ চলাই লৈ যাবলৈকে জীৱনৰ উন্নত মুকলিত হোৱা যিবিলাক নিয়ম-নীতি অনিবাৰ্য্যভাৱে মানুহে আচৰণ কৰে, সেই বিলাকত,—ব্যক্তিগত ভাৱেই হওক, নাইবা জাতিগত ভাৱেই হওক,—মানুহৰ এটা নিখুঁত প্ৰভাৱ সনাসনিকৈ বৈ থকা দেখা পালে, তাত সেই ব্যক্তিৰ বা সেই জাতিৰ আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা আছে বুলি আমি বুজি লওঁ, আৰু সেইবিলাকৰ গতি-গোত্ৰখিনি বিন্দু-বিন্দুকৈ ফালি-ছিৰি বিশ্লেষণ কৰি চাই জীৱনৰ স্বাভাৱিক আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ লগত মিল ৰাখি মানুহক পৰিপূৰ্ণ তৃপ্তিৰ ওচৰ চাপিবলৈকে সুযোগ কৰি দিয়াত,—ব্যক্তি হিচাবেই হওক, নাইবা জাতি হিচাবেই হওক,—অধিকাৰৰ বাটটো যাৰ জোং-জাবৰহীন পৰিষ্কাৰ মুকলি হৈ পৰি থকা দেখোঁ, তাতেই সেই ব্যক্তিৰ বা জাতিৰ নিচ্ছিন্দ্ৰ আত্মাধিকাৰ এটা আছে বুলি দাঙি কৈ, এই বিষয়ত আৰু তৰ্ক-বিতৰ্কৰ হিলোল তুলি অশান্তি তোলাৰ মূৰ মাৰি থওঁ। এইবাবেই, পৃথিৱীৰ যিবিলাক জাতিৰ এই অধিকাৰটো নিখুঁত হৈ থকা আজি আমি দেখিছোঁ, সেইবিলাকক আমি স্বাধীন বা স্বৰাজী জাতি বুলি সম্বোধন কৰি সুখ পাওঁ।

এনে ব্যক্তিৰ বা জাতিৰ জীৱন আৰু মৰণ, ছয়োটা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা কৰিলে, এনে ব্যক্তিয়ে বা জাতিয়ে নিজস্ব-মৰ্যাদাটো সকলোবিধ বিপদ-অনঙ্গলৰ পৰা নিকিল্ কিলিয়াকৈ বচাই ৰাখিবলৈকে আনৰ অন্যায় হীন অক্ৰমণৰ আঁচোৰ বিলাকত ঐন্দ্ৰজালিক শক্তিয়ে মনুষ্যদ্বৰ প্ৰকাণ্ড সূৰুজ একোটাও ফুলাব পাৰে,—নিজস্বৰ সাতান-পুৰন্দীয়া ভেটিটোত জীৱন-স্তম্ভৰ আকাশলজী চূড়া গাঁথি তুলি তাৰ মূৰত নিজ-বৈশিষ্ট্যৰ বিজয়-পতাকা উৰাই জগতক স্তম্ভিতও কৰিব পাৰে,—নাইবা, তাক বক্ষা কৰিবলৈকে, বীৰ দৰ্পেৰে হাতত লৈ আগবঢ়া হাতিয়াৰখন ক্লীৰত পৰি মুঠিবপৰা এবি দিয়াৰ লগে লগেই ছাই-মাটি হৈ যাবও পাৰে। এনে স্বাধীন বা স্বৰাজী ব্যক্তি বা জাতিয়ে ইচ্ছা কৰিলে, বিশ্বস্তি-সাগৰৰ তলিহীন দ’ত নি নিজ সম্পদৰ সঁফুৰাটো পেলাই বুৰাই দিও আনন্দ পাব পাৰে,—নাইবা, নিজ শক্তিৰ পৰণ-পাথৰটোৰে নিজ ঘৰৰ বা নিজ দেশৰ পতিটো অণুতে সোণ ফুলাই চিৰোজ্জ্বল স্বৰ্ণোদ্যান এখনৰ ভূঞাকুটা অধিকাৰী এজনও হৈ উঠিব পাৰে। তাত কাৰো হকা-বাধা নাখাটে। আনৰ হীন কটাক্ষ সোমাই সেই নিখুঁত অধিকাৰ কলুষিত কৰিবলৈ তাত পথ নাই। স্বাধীন ব্যক্তি বা জাতিৰ জীৱন-মৰণ এইদৰে নিজৰ ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছাধীন ক্ষমতাৰ সম্যক পৰিচালনাকাৰী ব্যক্তি বা জাতিকেই আমি কওঁ আত্ম-প্ৰতিষ্ঠ আৰু আত্মাধিকাৰী বুলি।

এই আত্ম-প্ৰতিষ্ঠ জাতিয়ে বা ব্যক্তিয়ে যেনেকৈ চেতনাদীপ্ত তেজেৰে জী থাকিবলৈকে জানে, তেনেকৈ লোমহৰ্ষক সাহসেৰে মৰিবলৈকেও জানে। তেওঁলোকক জীয়াই থাকিবলৈকে বা মৰি

উছন হৈ যাবলৈকে কোনো উপদেশ বা বাধা দিবলৈ কাৰো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোক মৃত্যুৰ ভয়তো বিচলিত নহয়, আৰু জীৱনৰ দলদোপতো আত্মহাৰা উদ্বাউল হৈ তুঠে। তেওঁলোক নিৰ্বিকল। জীৱন-মৰণৰ তুলাচনীখন তেওঁলোকৰ সমান জোখত চলে। জীৱন-মৰণ তেওঁলোকৰ হাতৰ মুঠিত—এৰ দিবও পাৰে, আৰু বাধি থবও পাৰে।

মানুহক এনে মৰ্যাদা-সম্পন্ন অধিকাৰ লাগে। ব্যক্তিগত ভাৱেই হওক, নাইবা জাতিগত ভাবেই হওক, ইচ্ছা কৰি মৰিম নাইবা ইচ্ছা কৰি জী থাকিম, এনে গৰিয়ান গধুৰ অধিকাৰ মানুহক লাগে। নহলে, মানুহ আত্মশক্তিত পুৰাতক প্ৰফুল্লিত হৈ ফুলি উঠিব নোৱাৰে,—সজ্জাচনৰ জঠৰ শিলত খুন্দা খাই মানৱাত্মাৰ ক্লেশ-গতি ভোটা পৰে,—অথচ, সম্পূৰ্ণকৈ নাই-নুই হৈ যাবও নোৱাৰে। সম্পূৰ্ণকৈ ফুলি উঠা আৰু সম্পূৰ্ণকৈ নাই-নুই হৈ যোৱা,—এই দুয়োটা অধিকাৰ একে শ্ৰেণীৰ।

নেতৃত্বৰ কথা

(ইং ১৯২০ চনৰ ২য় বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

নেতৃত্ব বুলিলেই সমাজ নামে বিৰাট বস্তু এটালৈ মন আকৰ্ষিত হয়। সমাজ বুলিলেই মানুহৰ সজীৱ সমষ্টি এটাৰ আনন্দদায়ক অস্তিত্ব এটাৰ প্ৰতিও প্ৰজ্ঞা আহে। পৃথিৱীত নানা শ্ৰেণীৰ জীৱ থাকিলেও, সমাজ বুলিবৰ বস্তুটো সজীৱ-সচল হৈ আছে একমাত্ৰ মানুহ নামৰ জীৱ শ্ৰেণীৰ ভিতৰতেই। আন শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত গৈ এই মানৱ সমাজৰ আচল চেহেৰাখন চাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে, নিবাশাই আগ ভেঁটি ধৰে। আন শ্ৰেণীৰ জীৱৰ ভিতৰত যে এনে ভাৱৰ একো বস্তু নাই, তেনে নহয়। কিন্তু সমাজ বুলিলে প্ৰকৃতভাৱে মানুহে যি বুজে, সেইটো একমাত্ৰ মানুহৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰাণীৰ ভিতৰতে নাই। এই বস্তুটোৰ গৰাকী বাবেই পৃথিৱীত সকলো জীৱতকৈ উচ্চ অধিকাৰ আছে বুলি কৰা দাবিটোৰ অভিমান মানুহে প্ৰকৃতিগতভাৱে আজিলৈকেও অন্তৰত পুহি লৈ তাক শাসন কৰি আহিছে।

জ্ঞান-চৈতন্য বিময়ত মানুহ আনবিলাক জীৱতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হলেও, সামাজিক জীৱনৰ ভিতৰেদিহে মানুহে সেই জ্ঞান-চৈতন্যৰ উন্মেষ ঘটায়। সেইবাবে সমাজেই মানুহৰ ঘাই ধৰণী। কিন্তু, এই সমাজ নামৰ বস্তুটো কি, তাক মানুহে সম্যকভাৱে বুজি লবলৈ লায়ক হোৱাটোও মানুহৰ এটা ঘাই দায়িত্ব। কাৰণ, যি বস্তুটোৰ লগত

মানুষৰ জন্মৰ পৰাই নেবানেপেৰা সম্বন্ধ, তাৰ প্ৰকৃতিৰূপটো বুজি লোৱাৰফালে উদাসিন হৈ নেতৃত্বৰ দায়িত্বটো হাতত ললে মানুহ আৰু সমাজ দুয়োৰো কল্যাণকৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ নম্বটেই, বৰঞ্চ সঙ্কুচিতহে হয়।

মানুহ এটা জ্ঞান-চৈতন্যযুক্ত জীৱ। সেইবাবে, মানুহৰ হাতৰ বস্তু এই সমাজটোৰ ভিতৰত তাৰ জ্ঞান-চৈতন্যৰ মুকলি-মূৰীয়া অধিকাৰ এটাও আছে। সেই অধিকাৰটো একো ফাল্টি বস্তু নহয়। সেইকাৰণে, সমাজৰ ৰূপটো যুগে যুগে আমি নানা গাঁথনিক আকৃতিৰে পাই আহিছোঁ। সত্যকালত সমাজৰ ৰূপ যি আছিল, ত্ৰেতাতে সেই ৰূপ সলাই সি অলপ বেলেগ আকাৰ লৈ ওলাল,—ত্ৰেতাতে সমাজৰ সাজ যেনে আছিল, দ্বাপৰতে সেই সাজ সলাই সি নতুন সাজেৰে আহি মানুহৰ আগত থিয় হল,—দ্বাপৰতে যি আকাৰ আছিল, তাক ভাঙি-পিটি কলিত সম্পূৰ্ণ নতুন ঠাঁচৰে গঢ়ি লোৱা হ'ল। সমাজত জ্ঞান-চৈতন্যৰ অধিকাৰটো স্থবিৰ হোৱা হলে, যুগে যুগে ইমান বিলাক পৰিৱৰ্ত্তনৰ ভিতৰেদি নানা ঘাত-সংঘাতৰ পৰা নিজক বক্ষা কৰি সমাজে মানুহৰ আগত এনে নতুন নতুন ৰূপ লৈ ওলাই থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন।

এই পৰিৱৰ্ত্তন বিলাকৰ মাজখিনি সময়ত মানৱ জগতৰ উঠন-পতনৰ কিমান ইতিহাস যে কিমানভাৱে উঠা-নমা কৰি অনন্ত জগতৰ কোনটো অৱাস্থা* গৈ মান-মিহলি হৈ ক'ত কি বিচিত্ৰ সৃষ্টিৰ নতুন নতুন উপাদান যোগাইছে, তাৰ হিচাব-পত্ৰবোৰ আজিও আৱিষ্কৃত

* অৱাস্থা— শেৰ মূৰত, ওৰত।

হোৱা নাই। কিন্তু, যি সকলৰ জুইজ্বলা উৎসাহ, উদ্যম আৰু অধ্যবসায়ৰ ভিতৰেদি যুগে যুগে সামাজিক বিপ্লৱবোৰৰ গতিটোৱে সিদ্ধিৰ বাট মুকলি কৰি লৈছিল, সেই সকলৰ হিচাব কিছু অনুমান কৰিব পাৰি। সেই সকলেই সমাজৰ নেতা। সেই সকলৰ জীৱন-মৰণ পন কৰি গঢ় দিয়া পোন-প্ৰথমৰ সেই বুঢ়া সমাজৰ ৰূপটোৱেই চোকোলা সলাই সলাই নতুন নতুন ৰূপ লৈ লৈ যুগে যুগে খাপ খাই খাই আহি আজি আমাৰ হাতত পৰিছেহি। নহলে, গাঁথনিক প্ৰণালী সম্বন্ধে, সত্যকালৰ সেই দহ হেজাৰ বছৰীয়া অতি পুৰণি সমাজ-বন্ধনৰ আকৃতিৰ লগত আজিৰ আমাৰ নতুন আকৃতিৰ সম্বন্ধখিনিৰ কোনো প্ৰকাৰৰ আঁত আমি বিচাৰি নাপালোঁহেঁতেন। অৰ্থাৎ সমাজে নতুন নতুন ৰূপ লোৱাৰ সময়ত তাৰ বেগৱান খোজৰ লগত সেই অতি প্ৰাচীন সমাজৰ আকৃতিৰ গাঁথনিক প্ৰণালীৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ একো যোগ সূত্ৰ নোললহেঁতেন। মানুহৰ মনো-জগতৰ প্ৰসুৰণৰ লগে লগে যুগে যুগে সমাজ-দেহত মানসিক পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে, কিন্তু তাত আকৃতি গঠনৰ প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্ত্তন নহয়। এই খিনিতেই নেতৃত্বৰ অভিমানটো সাকল্যমণ্ডিত জাতিকাৰ হৈ উঠে।

নেতৃত্বহীন সমাজ কল্পনাতীত। সমাজৰ প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰত সমাজ সম্বন্ধে একোটা অনিবাৰ্য্য দায়িত্ব থাকিলেও, সেই দায়িত্বক বিশৃঙ্খলভাৱে সমাজত বিচৰণ কৰিবলৈ এৰি নিদি, তাক সম্মিলিত ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখা আৰু এই নতুন গঠনত খাপ নোখোৱা ভুল-ভ্ৰান্তিৰ উপাদানবোৰ ছালি-জাৰি শোধন কৰি লৈ মনোমত

সুস্থ-সরল সমাজ গঢ়ি উঠাৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ-পানী যোগাৰ পৰা নীতিৰ বিধান কৰি দিয়াটোৱেই নেতৃত্বৰ প্ৰকৃত ৰূপ। নেতৃত্ব নহলে নীতি থকিব নোৱাৰে, আৰু নীতি নাথাকিলে সমাজবোৰ ঠাই নাথাকে। নেতৃত্ব, নীতি আৰু সমাজৰ নেৰা-নেপেৰা সম্বন্ধ। এই হিচাবে নেতৃত্বকেই নীতি আৰু সমাজৰ মুখ্য বুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি।

কিন্তু এই নেতৃত্বটো নিচেই চিলা বস্তু নহয়। সোলোক-চোলোক বা মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে বাগৰ সলোৱা ব্যৱসায়ী বুদ্ধিৰ অপবাদ ভাঙ নাই। নেতৃত্বটোৱে, এই গুৰু-দায়িত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ উচ্চমেবে ব্যৱসায়ী লাভ-লোকচানৰ কড়া-ক্ৰান্তিৰ হিচাব কৰা কুটিল অস্ত্ৰধন হাতত লৈ সমাজৰ ওচৰত উচ্চ আসনৰ দাবি কৰি বহিব লাগিলে, বিপদৰ সীমা নোহোৱা ভয়ৰ আশঙ্কা আছে। সমাজৰ উঠন-পতনৰ প্ৰকৃত গতি-বিধি, অভাৱ-অভিযোগৰ আচল ৰূপ আৰু আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ প্ৰকৃতি উপলব্ধি কৰাৰ ফালে আওকাণ কৰি, সমাজৰ প্ৰকৃত উন্নতি-অৱনতিৰ গতিধাৰাৰ লগত বিচ্ছিন্ন হৈ থাকি, অথচ, নিজ স্বার্থ সিদ্ধি কৰি লোৱা অভিপ্ৰায়ত বিভোৰ হৈ উদ্ভ্ৰম চলোৱাৰ নিচিনা আপচু আৰু সৰু বস্তু এইটো নহয়। মানৱ সমাজৰ প্ৰযুক্তিধাৰাৰ সোঁতটো ইমান প্ৰচণ্ড, তেজাল আৰু শক্তিশালী, যে তাৰ বিৰাট তীক্ষ্ণতাই পৃথিৱীৰদৰে বিশাল বস্তু এটাকো মুহূৰ্ত্তৰ ভিতৰতে উটাই লৈ গৈ কেতিয়াবা কোনোবা অদৃশ্য শক্তিৰ সহায়ত আহুতি ঢালি ভস্ম কৰি পেলাবও পাৰে, হয়তো কৰিছেও,—কেতিয়াবা হয়তো সেই প্ৰযুক্তিৰ সাথী দিবলৈকে,

কদৰ্ঘ্য চিত্ৰ কিছুমান কৃত্ৰিম সজীৱতাৰ বহন মানি সমাজৰ আগতেই বাধি থৈ দিছে,—আৰু কেতিয়াবা হয়তো, তাৰ সপক্ষে বাজি উঠিবলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ নোৱাৰিলেও, সৰগৰ অমিয় মাধুৰীৰ ধাৰা ঢালি আগতকৈও সুন্দৰতৰ কৰি তুলিছে।

মানুহৰ যি প্ৰযুক্তিৰ কেবল পৰি সৃষ্টিখনৰ ইমান লাটবটি, তাৰ তেজটো যে কিমান প্ৰচণ্ড, শক্তিশালী আৰু গভীৰ, তাক হৃদয়ৰ পৰিধিটো বিশালভাৱে বহল হৈ হুঠিনে সন্মত উপলব্ধি কৰা টান। নেতৃত্বৰ হৃদয়খনত এই শক্তিৰ পৰিপুষ্টি লাগিব, আৰু ইমান পৰিৱৰ্ত্তনৰ জোৱাৰ-ভাটাত উঠা-নমটকৈ উঠি-বুৰি সকলো আঘাত অচল অটল নিৰ্ব্বিকল চিন্তেৰে সহি গন্তব্য পথত আগ বাঢ়ি চলিব লাগিব। গতিকে, মানৱ সমাজৰ নেতৃত্বটো আজিৰ দৰে সাধাৰণ বস্তু নহয়।”

আমাৰ কৰ্মধাৰা

(ইং ১৯৩৫ চনৰ ১ম বছৰৰ “ডেকা অসমৰ” সম্পাদকীয়।)

“যিদৰে আবহাৱৰ পৰাই গাঁথনিটো নিখুঁত মান-মহলাৰ সংযোগেৰে ভিতৰৰ পৰা আহে আহে গঢ়ি হুঠিলে, যি কোনো বস্তুৰেই নহওক, স্থায়ী বলিষ্ঠ অভ্যুদয় ঘটিব নোৱাৰে, সেইদৰে, বৰ্ত্তমানত জাতীয় চৰিত্ৰ হেৰুৱাই দুৰ্ব্বলতাত জঁট লাগি উজুটি

খাই পৰি নাক-মুখ ভাগি ক্ষত-বিক্ষত হৈ বিকৃত হোৱা আমিও
আমাৰ নিজদেশত সৱল, অচল-অটল আৰু মনোমুগ্ধকৰ স্থায়ী-
অস্তিত্বটো গঢ়ি তুলিব লাগিলে, তাৰ ভিতৰত আধিপত্য চলাই
থকা দুৰ্বলতাৰ গলিত অসুস্থ ভুহঁবোৰ ভগ্নীভূত কৰি নিৰ্ঘূনী
উপাদানেৰে ভিতৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ আৰম্ভনিৰ একেবাৰে কেচুৱা
অৱস্থাৰ পৰাই তাৰ গাঁথনিটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তেহে
বৰ্ত্তমানৰ দৰে, যিমানেই প্ৰৱল নহওক, তাৰ অগ্ৰগতিৰ আগত
বাধা হৈ উপস্থিত হোৱা বিপদ-অমঙ্গলৰ ধাৰাসাৰ বৰ্ণণকো ওফ-
বাই পেলাই গন্তব্য লক্ষ্যত গৌৰৱেৰে গৈ উপনীত হোৱা যোগ্যতা
সি লাভ কৰিব পাৰিব। ভিতৰৰ পৰা নিহক এইদৰে গঢ়ি-
তোলা উপাদানৰ ঘাই সম্বল বিলাক হৈছে,—বেহা-বেপাৰ, কলা-
শিল্প, ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, শিক্ষা-সাধনা, সাহিত্য-বিজ্ঞান, খেল-ধেমালি, শ্ৰম-
বিশ্ৰাম আদি সকলো ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছন্দ অনুশীলনৰ আনন্দেৰে প্ৰাণ
ঢালি দি, পেচ-পাকহীন চিধা সত্য-প্ৰিয়তা, নিভীকতা, স্পষ্টবাদিতা,
ন্যায়নিষ্ঠতা, সততা আদিৰ সোণৰ বঙেৰে আমাৰ বৰ্ত্তমান দুৰ্ভাগী
চৰিত্ৰৰ বং সলাই জাতীয়-চৰিত্ৰ আৰু জাতীয়-মনোবৃত্তিৰ ওৎকৰ্ষ
সাধনৰ প্ৰতি প্ৰৱল শ্ৰদ্ধা আৰু স্পৃহা। এই শ্ৰদ্ধা আৰু স্পৃহাৰ
খৰজোতা ধাৰাতেই আমাৰ সকলো কৰ্ম্ম গতিৰ জীৱন্তাভিলাষ
পৰিচালনা কৰিব লাগিব। তেহে আমি উন্নত মানৰ জগতত
মঙ্গলসুখা-বহনকাৰী সংজ্ঞাৰে মহনীয় হৈ উঠিব পাৰিম।”

সঞ্জীৱনীৰ-ব্যৱস্থা

(ইং ১৯৩৬ চনৰ ২য় বছৰৰ ৩য় সংখ্যা “ডেকা অসমৰ” সম্পাদকীয়)

“ব্যক্তিগত দেহৰ কোনোটো অঙ্গ সেই অঙ্গৰ বক্তা-বাহী সিৰ
আৰু শক্তি-বাহী স্নায়ুদল জড়ত্বৰ খুন্দাত নিতত হোৱাৰ কাৰণে পছন্দ
প্ৰাপ্ত হলে যিদৰে তাৰ ব্যাপ্তি প্ৰতিহত কৰি সমগ্ৰ দেহটোৰ স্বাস্থ্য-
ধন বক্ষাবহঁকে ঠিক সেই অঙ্গটোতেই পোন-প্ৰথমতে, যিমানেই
কঠোৰ নহওক, উচিত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা লব লাগে, সেইদৰে সমষ্টিগত
বা জাতিগত দেহটোৰো বিধিনিষিত বাহিৰৰ বাক্ষসী-খকৰ আক্ৰমণত
হীনতা, নীচতা, ভীকতা, দীনতাৰ দুষ্ট ক্ৰেদবোৰ জমি উঠি সেই লোক-
-সমষ্টিৰ উচ্চ আদৰ্শ, নিৰ্ম্মল চিন্তাধাৰা আৰু স্বচ্ছ কৰ্ম্ম-প্ৰৱাহ বন্ধ
কৰি যোলা কৰে, আৰু চাৰিওফালে ডাঠ একাৰৰ জেওৰা পুতি তাক
অন্ধ কৰি থয়, সেই যোলাৰ অন্ধকাৰত তাৰ আত্ম-বিলুপ্তিৰ শোচনীয়
পৰিণাম নঘটাবলৈকে, ঠিক সেইখিনিতেই উচিত ব্যৱস্থাৰ তৎপৰ
উদ্যমৰ প্ৰয়োজন হয়;—আৰু ঠিক সেইখিনিতেই চেতনা সজাৰ
কৰিবলৈকে জবা-ফুকা মন্তৰ *বক্ষ্যম-টিপাও বহুৱাব লাগে,—একাৰ
বিনাশক আত্ম-ভতৰ বিজুলী-শিখা জ্বলাই দিব লাগে,—স্বাস্থ্য উদ্ধা-
ৰক, পছন্দ বিনাশকাৰী, ক্ৰেদ-নিবাহী স্বচ্ছতা উৎপাদক দিহা-
উপায় লব লাগে,—বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যধন, স্মৃতিশীল চিন্তাশীলতা, প্ৰচণ্ড
কৰ্ম্মাত্মবাগ আৰু অগ্ৰগামী গতিৰ ধূপ-ধূনা সংগ্ৰহৰ বলিষ্ঠ আয়োজন
কৰিব লাগে।

*বক্ষ্যম—কঠোৰ ব্যৱস্থা

“ভাৰতীয়-অসমীয়াৰো বাহিৰৰ নানা আক্ৰমণ অভিযানে, খিলঞ্জীয়া অস্তিত্বৰ গোবৰময় প্ৰেৰণাটো তাৰ স্মৃতি-পটৰপৰা কোবাই ধৰাই বহুদূৰৰ নেদেখালৈকে বগৰাই লৈ গৈছে,—তাৰ জাতীয়-দেহৰ চাৰিওফালে পছুৱৰ প্ৰলেপ সানি তাক নিতত কৰি থৈ দিছে,—যাৰ ফলত, সি তাৰ নিজস্ব আদৰ্শ, চিন্তাধাৰা, আশা-আকাংক্ষাৰ স্বৰূপকে নেদেখা হৈ পৰিছে; আৰু তাৰ পৰিবৰ্ত্তে সি নিমজ্জিত হৈ পৰিছে হীনতা, দীনতা, নীচতা, ভীকতাৰ, ক্ষীণ-দৃষ্টি আৰু উচ্চ-আদৰ্শহীনতাৰ পক্ষিল পোতত।

“অসমীয়াৰ *জৈৱনিক-বৈশিষ্ট্য কেতিয়াও অসম মাতৃৰ কোলাৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ উঠি যাব নোৱাৰে। কাৰণ,(১) তাৰ আপুৰুগীয়া ঐতিহ্যৰ সুপীকৃত সম্পদ আছে,—তাৰ নিজস্ব গৰিয়ান ভাষা-সাহিত্যৰ আৰু শিল্প-কলাৰ অপূৰ্ব বৈভৱ আছে,—তাৰ সনাত্ত আৰু সভ্যতাৰ তুলনাহীন আভিজাত্য আছে। আনৰ প্ৰবোচনা, ফুচুলনী বা আক্ৰমণৰ উপদ্ৰৱত সেও হৈ আত্ম-সমৰ্পণৰ ফটুৱানীয়ে মুহূৰ্ত্তৰ বাবে তাক উত্তেজনা দিলেও, পাছ মুহূৰ্ত্ততেই অতীত বুৰঞ্জীয়ে তাৰ পুণ্য-স্মৃতি উজাৰি দি গাত তত চপাই দিব,—আত্মহত্যা কৰিবলৈ নিদিব। কিন্তু জাতীয় স্মৃতিৰ কেৱল এই স্পৰ্শটোৱেই তাক নিজ ৰূপত নিটোল আৰু জাতিদ্ধাৰ কৰি তুলিবলৈ সমৰ্থ নহব, যদি সেই চেতনাত কৰ্ম-প্ৰেৰণাৰ বিজুলী শিখাই অবিৰল স্ৰোত চলাই দি থকা অফুৰন্ত উৎসৰ এটা অতুপ্ৰেৰণা নাথাকে—যদি নিজৰ বিৰাট শক্তিৰ অহুধাৱনলৈ উন্নত কৰি তাক কৰ্ম-প্ৰৱন কৰি তুলিব পৰা নহয়। এয়ে প্ৰকৃত জাতীয় চেতনা।”

* জৈৱনিক—জীৱন সঞ্চাৰী।

(২)

“প্ৰাকৃতিক আৱৰ্ত্তন-বিৱৰ্ত্তন ধাৰাৰ প্ৰভাৱমতে দেশ-কাল-পাত্ৰ ভেদে, মানৱীয় সম্ভা সম্পন্ন নানা সম্পদ-সম্বল গোটাই লৈ গঢ়ি উঠা যি কোনো লোকসম্বল এটাৰ আদৰ্শৰ ওপৰত, আন এটাই অধিপত্য চলাই, তাক তাৰ আদৰ্শৰপৰা বিচ্যুৎ কৰি শাসন কৰিবলৈ কৰা ছুটে চেপ্টাটো মনুষ্যস্বাৰক বুলি মানৱীয় মৰ্যাদা-দাৰ গম পোৱা মানুহ মাত্ৰেই অমানৱীয় বুলি ঘণা কৰে। কাৰণ, তাত বিশ্ব-মানৱৰ মহামিলন সম্বাচিত হোৱা সম্ভৱনাৰ প্ৰতিবিম্বৰ মূলত কুঠাৰাঘাত পৰে। সেইবাবেই, ভাৰতৰ ওপৰত ইংৰাজৰ, আৰিছিনিয়াৰ ওপৰত ইটালীৰ, বেড্ ইণ্ডিয়ানৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ, আৰু আফ্ৰিকাৰ ক’লা কাক্ৰী-নিগ্ৰোৰ ওপৰত বাহিৰৰ আন যি কোনো বগা বা ক’লা জাতিৰ আধিপত্যৰ কথাটো ঘণনীয় আপচু বুলি গ্ৰহণ কৰা নহয়। সেইদৰেই, একেখন ভাৰত-মহাদেশৰ একে সাংস্কৃতিক ধাৰাৰ লগত সংগ্ৰথিত হলেও, বিশিষ্ট মাটি-পানী, আকাশ-বতাহৰ আৱেষ্টনীৰ প্ৰভাৱত গঢ়ি উঠা নিজস্ব জাতীয়-জীৱনসম্পন্ন অসমীয়াৰ ওপৰত অকল অদূৰৰ ইংৰাজ জাতিৰেই নহয়, গাৰ সীমাত ছালে-ছালে লাগি থকা বিভিন্ন আশা-আকাংক্ষা-আদৰ্শ সম্পন্ন বেলেগ প্ৰকৃতিৰ লোক-সমষ্টি এটাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱও জাতীয় মৰ্যাদাৰ সম্মান পোৱা কোনো অসমীয়াই গ্ৰহণ নকৰে, যদিও আনৰ উৎকৃষ্ট বীতি-নীতি, ভাৱ-চিন্তা আহৰণ কৰি তাৰ আত্ম-বৃদ্ধক ফলে-ফুলে জাতিদ্ধাৰ কৰি তোলা বিষয়ত সি সদায় আগ্ৰহান্বিত আৰু প্ৰস্তুত।

কাৰণ, নিজস্বক নিটোলকৈ পৰিপুষ্ট কৰি তোলাৰ ধাৰাটো পৰি-
বৰ্দ্ধন কৰি আনৰ ধাৰাত উটি যাবলৈ আগ্ৰহ কৰিলে অসমীয়াৰ
সমষ্টিগত জীৱনৰ যুত্যা অনিবাৰ্য্য। আনৰ অভিপ্ৰায়ত আত্ম-সমৰ্পন
কৰি যুত্যাত বিলীন হৈ নিশ্চিহ্ন হোৱাতকৈ, নিজস্ব জীৱনৰ
নন্দন-বদন ৰূপত প্ৰস্তুটিত হৈ উঠাটো চেতনা সম্পন্ন জীৱ মাত্ৰকৰেই
প্ৰকৃতিগত ধৰ্ম।”

(৩)

“আত্ম-সংৰক্ষণ, আত্ম-সংগঠন আৰু আত্ম-সংবৰ্দ্ধনেই হৈছে ব্যক্তি-
হিচাবেও আৰু সমষ্টি হিচাবেও সকলো মানুহৰ মূল উদ্দেশ্য
আৰু মূল-নীতি। কিন্তু, এই “আত্ম” শব্দটো মানুহে সচৰাচৰ
সাধাৰণ ভাৱে যি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে, সেই অৰ্থত নহয়।
“আত্ম” শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে, চেতনাময় বস্তু এটাই, নানা আকা-
ৰৰ জীৱন্ত ধৰণীৰ ভিতৰেদি ক্ৰমাভিমানৰ অগ্ৰগত-খটখটাত আঙ-
ৱাই যোৱাৰ লগে লগে, স্বভাৱজ ক্ৰিয়া-পদ্ধতিৰে তাৰ আঁহে আঁহে
ওতপ্ৰোত ভাৱে সংশ্লিষ্ট হৈ, যি নিত্য নতুন অবিচ্ছিন্ন উপাদানৰ
সম্পদ সমূহ সৃষ্টি কৰি তাক শক্তি যোগাই গৈ থাকে, আৰু
সেই সকলোবিলাক উপাদান তাৰ জীৱন পাত্ৰত গোট মাৰি
একেটা হৈ যি এটা চিৰঞ্জীৱ ইন্দ্ৰিতেৰে তাৰ অভিযানৰ পথত
নিৰাপদ, নিৰ্ভীক আৰু বলিষ্ঠ আহ্বান যোগাই থাকে, তাকেই
সেই বস্তুটোৰ আত্মা বুলি কোৱা হয়।

“যিদৰে কোনো এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক গঠন, আকৃতি,
ৰূপ, ভাৱ, চিন্তা, সংস্কাৰ, বীতি-নীতিৰ ওতপ্ৰোত সন্নিৱনত

সংগঠিত হৈ উঠা সত্তা বা দ্বিত্যটোৱেই হৈছে তাৰ জীৱনাত্মাৰ
ৰূপ, আৰু সেই জীৱনাত্মাৰ সংৰক্ষণ, সংগঠন আৰু সংবৰ্দ্ধনৰ
বাৰে সৰ্বতোভাৱে বৰ লোৱাটোৱেই তাৰ প্ৰকৃতিগত ধৰ্ম, আৰু
সেই বৰ নকৰাটোৱেই তাৰ অস্বাভাৱিকতা, অধৰ্ম আৰু আত্মহত্যা,—
সেইদৰে, কোনো লোকসমূহ এটাৰো নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, ভাৱ,
চিন্তাধাৰা, জীৱিকা নিৰ্বাহৰ প্ৰণালী, আৰু আন সৌষ্ঠৱময় সম্পদ
গোট মাৰি গজি উঠা যি এটা জাতীয়-জীৱনৰ মুৰ্ত্যমান সত্তাই
তাক চলাই লৈ যোৱা পথটোৰ জীৱন্ত অৱলম্বন হৈ উঠে, তাৰ
সংৰক্ষণ, সংগঠন আৰু সংবৰ্দ্ধনলৈ আওহেলা কৰিলে জাতীয়
জীৱনৰ অধৰ্ম হয়, গতি অস্বাভাৱিক আৰু অধোগামী হয়, জাতীয়
আত্মাক হত্যা কৰা হয়।

“ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে, সি গঠিত হৈ উঠা উপাদান
বা অণু-পৰমাণু বিলাক তাৰ সমগ্ৰ শৰীৰ আৰু আত্মাৰ পূৰ্ণ-
বিকাশ ফুলাই তোলাৰ পক্ষে অনুকূল নহলে ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব
হালুক হয়, আত্ম আচ্ছন্ন হয়, জীৱন-যুদ্ধৰ অলায়ক হয়,—জাতি
এটাৰো সেইদৰে, প্ৰত্যেক নব-নাৰীয়ে নিজৰ জাতীয়-জীৱন বা
জাতীয়-আত্মাৰ সংৰক্ষণ, সংগঠন আৰু সংবৰ্দ্ধনৰ উদ্দেশ্যৰেহে
সুস্থ সূচিস্থিত আৰু শৃংখলিত পৰিকল্পনাৰে অবিশ্রান্ত কৰ্মোদ্যমৰ
শব্দ বজাই তাৰ ভিতৰত অবিৰল চেতনাৰ সক্ৰিয় প্ৰেৰণা জগাই
নাৰাখিলে তাৰ অস্তিত্ব থাকিব নোৱাৰে, বা থাকিলেও সি প্ৰয়ো-
জনীয় সাহ-পিতেৰে আত্মৰক্ষণৰ অস্ত্ৰ হৈ ক্ৰমোন্নতিৰ পথত
জোৰান খোজ পেলাবলৈ অক্ষম হয়।

“আত্ম-বিস্মৃত, আত্ম-মৰ্যাদাৰ নোল আৰু বকম-কছনৰ ভূ নোপোৱা জাতিৰ প্ৰত্যেকজন ডেকা-গাভৰুক তেওঁলোকৰ বায়সিক স্বাভাৱিকতা বক্ষা কৰিও, নিজস্ব সত্বা, নিজস্ব অস্তিত্ব আৰু নিজস্ব আনন্দৰ সকলোখিনি এই জাতীয়-স্বত্বা বক্ষাৰ বিশাল আনন্দত বুৰি পৰা উত্তেজনাৰ কৰ্মধাৰাত এৰি দিবলৈকেই সকলো জাতীয়-অনুষ্ঠানৰ পত্তন হব লাগে। কাৰণ, জাতীয় স্বাৰ্থত সকলো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বিলীন কৰি দি কৰ্ম-প্ৰবাহ চলাই নিদিলে, জাতীয়-শক্তি বলশালী হৈ উঠে,—আৰু জাতীয়-জীৱন বা জাতীয় আত্মৰ সংৰক্ষণ, সংগঠন আৰু সংবৰ্দ্ধনও হব নোৱাৰে।”

(৪)

“জাতীয়-অনুষ্ঠানৰ অৰ্থই হৈছে,—স্বাধীন আদৰ্শানুযায়ী অবাধ মুক্ত-গতিৰে নিজৰ বিৰাটৰ উপলক্ষিটো প্ৰত্যক্ষভাৱে আহৰণ কৰি লৈ তাৰ পৰিচয়টোক পৰিপূৰ্ণকৈ আৱদ্ধাধীনলৈ আনি নিজৰ ভিতৰত জগৎ-শক্তিৰ ভৰা প্ৰশ্ৰৱনৰ হিলোল তুলিবলৈকে বিপুল নিৰ্ভয় আৰু নিশ্চিত শক্তি সংগ্ৰহৰ অক্ষয় ভাণ্ডাৰ। এইখিনি নাথাকিলে যি কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ আয়োজনটো নিবৰ্থক।”

(৫)

“যিদৰে টোপনিত লাল-কাল দি পৰি থকা লোক এজনক নাম ধৰি গা ঠেলি মাতিছে টোপনিৰপৰা সাৰ পোৱাৰ পাৰি,—যিদৰে দুষ্কৰ্মত বত হৈ অধঃপতনলৈ বাগৰি যোৱা লোক এজনক উদ্ধাৰ

কৰিবলৈকে, দিন-ৰাতি তাৰ কাণত নিছ বংশ গোৱনৰ অতীত ঐতিহ্যৰ স্মৃতিবোৰ ঢালি ঢালি তাৰ আত্ম-সন্মানৰ নিমলিন চেতনা ধুই-পখালি পৰিশুদ্ধিৰ প্ৰণালীৰেহে সজাগ কৰি তুলিব লাগে,—উমৈহতীয়া স্বাৰ্থৰ উমান নাপাই ধিতিঙালি গাই ফুৰা কোনো নিষ্কৰ্ম। দায়িত্বহীন ডেকা এজনৰ গাত কৰ্মডোল লগাই তাৰ পৰিয়ালটোৰ স্বাৰ্থৰফালে মনোযোগ দিবলৈকে তাৰ ওপৰত নানা প্ৰকাৰৰ নৰম-গৰম ব্যৱস্থা-হে চলাব লাগে,—সেইদৰে অসমীয়াবদৰে টোপনি বহীয়া আত্ম-বিস্মৃত নিতত জাতি এটাকো তাৰ নিজস্ব জাতীয়-চেতনাত সজাগ কৰি তুলিবলৈকে তাক নিৰ্দ্দিষ্ট নামেৰে সদায় আহ্বান কৰি থাকিবই লাগে। সেইবাবে, তাক নিৰ্দ্দিষ্ট নামেৰে মাতি গাত ঠেলি সাৰ পোৱাই নিজ কপত থিতি হবলৈকে উদগণি দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰেহে যি কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিব লাগে। কাৰণ, জীৱনৰ গতিত চেতনাখিনিয়েই আগ। চেতনাৰ সঞ্চাৰ নহলে একোৰো বিকাশ নঘটে।”

আহিছা যদি মোৰ লগত একেটা হৈ
মিলি যোৱা

(ইং ১৯২০ চনৰ ২য় বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়।)

“একে ধৰণৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা-উদ্ভূত ভাষা, সংস্কৃতি, মনোবৃত্তি, তাৰ প্ৰকাশক ঠাঁচ-ভঙ্গী, সামাজিকতা, জীৱিকা-নিৰ্বাহৰ প্ৰণালী, সাজ-কাছোনৰ ধৰণ-ধাৰণ আদি লৈ বাস কৰা লোক-সমষ্টিয়ে, কোনো

এটা ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত বিশেষ জন-সমষ্টিৰ নামত গঢ়ি উঠি, সেই ভূমি ঋণ্ডক যি এখন দেশ বা প্ৰদেশ নামেৰে পৰিচিত কৰায়, সেই দেশ বা প্ৰদেশ খনৰ সেই পাৰিপাৰ্শ্বিক লোক-সমষ্টিৰ মাজত আন দেশিক বা প্ৰদেশিক জাতিৰ লোক কিছুমান আহি স্থায়ীভাৱে বাস কৰি থাকিলে, সি ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা আদি সকলোবিষয়তে সেই দেশৰ সেই জাতীয় লোক বুলি গণ্য হ'ব লাগিব ; অৰ্থাৎ সি যেতিয়া তাৰ মূল দেশত জী থাকিবলৈ একো অৱলম্বন নাপাই আন এখন দেশলৈকে সেই দেশৰ জন-সমষ্টিৰ সহযোগ-সহানুভূতিৰেই জীৱন ধাৰণ কৰিব বুলি আশা কৰি আহিছে, তেনে স্থলত, যিখন দেশে তাক বসায়ত যোগাই জী থাকি বংশ বৃদ্ধি কৰি শান্তিৰে জীৱিকা চলাই থাকিবলৈকে সুবিধা দিছে,—যি নব-সম্ভৱ আশ্ৰয় আৰু সাহায্যৰ ওপৰতই তাৰ জীৱন-মৰণ নিৰ্ভৰ কৰিছে,—সেই দেশখনক তাৰ নিজ দেশ বুলি গ্ৰহণ কৰি সেই লোকসম্ভৱ সুখ-দুখ, অভাৱ-অভিযোগ বিপদ-আপদৰ সমভাগী হ'বলৈ বাজী নহলে, নতুন সামাজিক গঠনৰ স্বাভাৱিকতাত বিচাট ঘটে। তাৰ ফলত, সেই দেশখনত বধুমলাৰ দৰে নানা শ্ৰেণীৰ গোজ পুতি গজাই লোৱা ভিন্ ভিন্ স্বাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়, (যাক ইংৰাজীত “ভেটেড্ ইণ্টাৰেষ্ট” নামেৰে বুজোৱা হয়) আৰু দেশখনৰ জাতীয় একত্বৰ ভিত্তিৰ ওপৰত মৌলিক-অধিকাৰৰ দোহাই দি, আন জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰভুত্ব স্থাপন কৰি তাক থান্ বান্ কৰা অভিসন্ধিৰ কেতিয়াও অন্ত নপৰে ; আৰু তাত বিভিন্ন জাতীয় স্বাৰ্থৰ ভেটি থাপিবলৈ যোৱা বাবে স্থানীয় লোক সম্ভৱ লগত যি এটা অনাহুত আৰু অবাঞ্ছনীয় সংঘৰ্ষৰ উজান উঠে, সেয়ে সেই দেশৰ লোক-

সমষ্টিৰ উন্নতি ধিয়াই আগ বাঢ়ি যোৱা অগ্ৰগতিটোৰ মূৰত কোবাই পিছ হোঁহোকাই থয়।

“অৱশ্যে, সেই অতি পুৰাণ কালত, যেতিয়া মানুহৰ জাতীয়তা বোধটো নানা ঐশ্বৰ্য্য-সম্পদৰ সৈতে জীৱনৰ লগত নিবিড়ভাৱে সংশ্লিষ্ট হৈ আজিৰদৰে এনে প্ৰৱল আকাৰেৰে গঢ়ি উঠা নাছিল, তেতিয়া কোনো কোনো সৱল নবসম্ভৱ একেটা বাহিৰৰপৰা দল বান্ধি আহি ঠায়ে ঠায়ে সোমাই তাৰ মূল খিলঞ্জীয়া অধিবাসীৰ ওপৰত হত্যাৰূপে চলাই সমূলক্ষে নাশ কৰি বা দুৰ্বলভাৱে সেও কৰাই, সেই সেই ঠাইত নিজ নিজ বিজয়-পতাকা তুলি উৰোৱাটো সম্ভৱ-পৰ হৈছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আজি প্ৰত্যেক ঠাইতে প্ৰত্যেক দেশ-প্ৰদেশতে প্ৰৱল জাতীয়তা-বোধৰ এবাৰ নোৱাৰা এঠাৰে গোট বন্ধা নব-সম্ভৱ ওচৰত সেই পুৰণি নামৰে ৰবি বাতিল কৰা উদাহৰণটো নাখাটে। কাৰণ, আজিৰ জগতত কোনো বাহিৰৰ জাতিয়ে আন কোনো জাতিৰ ওপৰত সৱলটো হৈ আহি পৰাটোও সহজ নহয়, আৰু কোনো জাতিয়েই সেই পুৰণি কালটোৰ দৰে তাৰ নিজ দেশত নিজ অস্তিত্বৰ হানি ঘটাবলৈকে সেও হৈ এৰি দিয়াটোও কল্পনাত হুঠা কথা।

“ইয়াত এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে, যে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসৰ বিভিন্নতা লৈ যদি একেখন দেশত ভিন্ ভিন্ শ্ৰেণীৰ লোকবিলাক বাস কৰি থকাত আপত্তি হুঠে, তেন্তে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোক বিলাকে তেওঁলোকৰ ভিন্ ভিন্ ভাষাগত আবদাৰ লৈ প্ৰদেশ বা দেশ এখনত থাকিলে, তাত অশান্তিৰ আশঙ্কা কৰা হয় কিয় ?

“ইয়াৰ উত্তৰত কব পাৰি যে, বিভিন্ন ধৰ্ম-বিশ্বাসৰ ভিতৰত প্ৰকৃতভাৱে অশান্তিৰ কাৰণটো স্বাভাৱিক নহয়, যেহেতু, সকলো ধৰ্ম-বিশ্বাসৰেই লক্ষ্যীয় মূলকেন্দ্ৰ মাত্ৰ একেটা। ধৰ্ম-বিশ্বাসৰ নামত সংশ্লিষ্ট হৈ যিবিলাক হাই-উকমিয়ে সমাজক অশান্তিগ্ৰস্ত কৰে, সেইটো কেবল মূলৰপৰা পাবস্পৰিক কেন্দ্ৰচ্যুতি ঘটোৱাৰেই কাৰণ। মূলতঃ ধৰ্ম-বিশ্বাসৰ বাবে জেওবা দি বেঢ়ি বখা দেশগত কোনো ভৌগোলিক বিভিন্ন পন্থা নাই,—সকলো ঠাইতে ধৰ্ম-বিশ্বাসৰ সেই একেটি সন্মত অধিষ্ঠান। আছিল যে ভাৰত বিভক্ত হ'ল, তাৰ কাৰণ, ভাৰতবাসী হিন্দু-মুছলমান প্ৰত্যেকেই ধৰ্ম-বিশ্বাসৰ সেই মূলৰপৰা কেন্দ্ৰচ্যুত হৈ লক্ষ্যটো তললৈ নমাই আনি দেশগত কৰি তাক দেশৰ মাটিত নিৰুদ্ধ কৰি লৈ হিন্দুই কৈছে, ভাৰত হিন্দু ধৰ্ম-বিশ্বাসীৰ বাবে আৰু মুছলমানে কৈছে, ভাৰত মুছলমান ধৰ্ম-বিশ্বাসীৰ বাবে বুলি। সেইবাবে, ছয়ো ধৰ্ম-বিশ্বাসেই উৰ্দ্ধগামী গতি এৰি সীমাবদ্ধ ঠেক চেপাত ঠেকেছা খাই পৰি পাবস্পৰিক সংঘৰ্ষৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতত বক্তান্ত হোৱাত ভাৰত ছিৰাছিব হ'ল। ধৰ্ম-বিশ্বাসটোক তাৰ লক্ষ্য কোঁচাই আনি দেশগত স্বাৰ্থৰ মাটিৰ মোনাত স্মুৱাই নলৈ, প্ৰত্যেকেই সবল উন্মুক্ত মনেৰে কেন্দ্ৰ থিয়াই আগবাঢ়ি গ'লে, কাৰো লগত কাৰো সংঘৰ্ষ ঘটি কোনো প্ৰকাৰৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ একো চেলু নাথাকে। কাৰণ, কেন্দ্ৰলৈ আগুৱাই যোৱাৰ বাহিৰে ইয়াত আন কোনো স্বাৰ্থ নাই।

“কিন্তু, ভাষা-সংস্কৃতিৰ বিভিন্নতাৰ লগত বিভিন্ন দেশগত সন্মত আৰু স্বাৰ্থ সংশ্লিষ্ট আছে। সেইবাবেই, আন আন বাহিৰৰ

দেশ-মহাদেশ বিলাকৰ কথা নকওঁ,—ভাৰতস্থিত অসমত অসমীয়া, ভাষা, বঙ্গত বঙ্গালী-ভাষা, উৰিষ্যাত উৰিয়া-ভাষা, বিহাৰত বিহাৰী ভাষা, পঞ্জাবত পঞ্জাবী-ভাষা, মহাৰাষ্ট্ৰত গুজৰাটী-ভাষা ইত্যাদি। আৰু এই দেশগত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ, অৰ্থাৎ তাৰ ভাষা-বন্ধৰ শিপা-ডাল দেশখনৰ মানিত অস্তি-মজ্জাগতভাৱে প্ৰোথিত থকা বাবে —অসমৰ অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বঙ্গ-ভাষাৰ,—বঙ্গৰ বঙ্গালী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত উৰিয়া ভাষাৰ,—উৰিষ্যাৰ উৰিয়া-ভাষাৰ চোতালত পঞ্জাবী-ভাষাৰ বধুমলা বিয়পিব লাগিলে, নাইবা, তাত সেই সেই ভাষাৰ শিপা গাৰিবলৈ দিব লাগিলে, তাত বাহিৰৰ সেই লোকসকলৰ বিসৰ্জন দি এৰি অহা নিজ নিজ দেশগত গোজপোতা স্বাৰ্থ (Vested interests) সৃষ্টি হৈ উঠা বাবে, সেই দেশখনৰ খিলঞ্জীয়া অধিবাসীৰ গোটবন্ধা স্বাৰ্থৰ ওপৰত আন নানা স্বাৰ্থ-ঘটিত সংঘৰ্ষৰ আঘাত পৰিব। ফলত, সেইখন দেশক আৰু লোকসম্বন্ধক শোষণমূলক অশান্তিৰ স্থায়ী আধিপত্যই জ্বলাকলা কৰিব।

“তেনেহলে, চুইজাৰলেণ্ড দেশখনত বহু ভাষাভাষী লোকে নিজ নিজ ভাষাৰ বিভিন্নতা লৈ এক জাতীয়তাত সুখ-শান্তিৰে বাস কৰি আছে কেনেকৈ? তাৰ কাৰণ, যিবিলাক বাহিৰৰ লোকে ভাষাৰ বিভিন্নতা লৈ চুইজাৰলেণ্ডত সুখ-শান্তিৰে বাস কৰি আছে, সেই সকললোকে নিজ নিজ ভাষা-চৰ্চ্চাৰ স্বাধীনতাখিনি ধৰ্মাভাৱে অব্যাহত ৰাখিও, চুইজাৰলেণ্ডৰ চুইচ-ভাষাটোক সৰ্বজনীনভাৱে গ্ৰহণ কৰি সকলো লোকে এক জাতীয়তাত বান্ধ খাই পৰিছে। গতিকে, ভাষাগত স্বাৰ্থক আশ্ৰয় কৰি কোনো চুইজাৰলেণ্ডবাসীৰ পক্ষে শোষণৰ

নলীভাল বাহিবলৈ বলাই লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। আমাৰ অসমতো তেনেদৰে ভাষাৰ বিভিন্নতা আছে,—যেনে,—কছাৰি, খাছিয়া, মণিপুৰী, লুচাই, নগা, গাভো, বড়ো, নিকিৰ, আবৰ, ডফলা ইত্যাদি। কিন্তু এই সকলোবিলাক অসমৰ মাটি ফুটি ওলোৱা, আৰু অসমৰ বতাহ-পানী-আলোকেৰে প্ৰতিপালিত হোৱা অসমৰ সৰু সৰু খিলঞ্জীয়া ভাষা। অসমৰ বাহিবৰ কোনো ভাষাৰ স্বাৰ্থৰ লগত এইবিলাক ভাষাগত স্বাৰ্থ সংশ্লিষ্ট নহয়। কাৰণ, এইবোৰ ভাষাভাষী মানুহ অসমৰ সীমাৰ বাহিৰৰ আন কোনো ঠাইত নাই। গতিকে, ভাষাগত স্বাৰ্থক আশ্ৰয় কৰি এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে অসমৰ বাহিবলৈ অসম-শোষণৰ সোঁতটো বোৱাই লৈ যাবলৈকে কোনো পথও নাই। সেইবাবে, এইসকল অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাভাৱিক স্বাৰ্থৰ লগত অসমীয়াৰ সন্মিলিত বিৰাট স্বাৰ্থৰ শোষণমূলক সংঘৰ্ষ ঘটিবৰো একো বাট নাই। এই সকলৰ সকলো স্বাৰ্থ অসমৰ সীমাৰ ভিতৰতেই মুকলিমুখীয়া স্বাধীন।

“কিন্তু, অসমত যিসকল আন প্ৰদেশৰ লোক স্থায়ীভাৱে আহি বসতি কৰিছে, সেই সকলৰ ভাষা-সংস্কৃতিগত স্বাৰ্থ বিলাক অসমৰ সীমাৰ বাহিৰত। গতিকে, ভাষা-সংস্কৃতিৰ নামত অসমৰ স্থানীয় স্বাৰ্থৰ শোষণৰ সোঁতটো তেওঁলোকে বাহিবলৈ উলিয়াই নি খিলঞ্জীয়া লোকৰ লগত চিৰ সংজ্ঞাত চলাই থকাৰ সম্ভাৱনাটো বৰ বেছি। সেইবাবে, অসমত শান্তিৰে জাতীয় উদগতি বিচৰা সকলে আশা কৰাটো নিশ্চয় অন্যায় নহয়, যে অসমত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা লোকসকলে সকলো বিষয়তে স্থানীয় খিল-

ঞ্জীয়া লোকসমূহৰ স্বাৰ্থৰ লগত একেটা স্বাৰ্থ-সম্পন্ন হৈ একেটা জাতীয়-জীৱনত গাভোৰ খাই পৰি ভৱিষ্যৎ গৃহ-কন্দলৰ সম্ভাৱনা নিশ্চুল কৰক।”

— — —

আত্ম-বক্ষাবাবে প্ৰৱল জাতীয়ভাৱ লাগে।

(ইংৰাজী ১৯৩৮ চনৰ ৪ৰ্থ বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“বাহিবৰ শোষণধৰ্মী লিখক কিছুমানৰ ‘ইণ্টাৰনেছনেলিজ্‌ম্’ বা আন্তৰ্জাতিকতাৰ অচিনাকি গুৰুখাদ্যৰ উচ্ছিষ্ট সুমুৱাই, জীৰ্ণ-শক্তিৰ ভেজ হেৰুৱা লক্ষ্যহীন অসমীয়া নব-কঙ্কাল কিছুমানৰ দাসত্ব-নিমজ্জিত পাকস্থলীৰপৰা আজি কেদিনমানৰপৰা অজীৰ্ণ উদগাৰৰ অস্বস্তিকৰ কৰ্কশ আৱাজ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যে, জাতীয়-তাটো অশান্তিৰ মূল, আন্তৰ্জাতিকতাটোহে শান্তিৰ সঁফুৰা। এই অজীৰ্ণ-উদগাৰটো কিন্তু অসমীয়াৰ জাতীয়-জীৱনৰ সংৰক্ষণ, সংগঠন আৰু সংবৰ্দ্ধনৰ পক্ষে মাৰাত্মক বিষবাপ। যিমান সোনকালে এই বিষবাপৰ নিৰ্বাতি ঘটে, তিমানেই অসমীয়াৰ পক্ষে মঙ্গল।

‘ইণ্টাৰনেছনেলিজ্‌ম্’ বা আন্তৰ্জাতিকতাই কেনে জাতিৰ ভিতৰত সাৰ্থকতাৰ সাজ-সৰঞ্জামেৰে কেতিয়া জন্ম লাভ কৰে? যেতিয়া সেই জাতিটোক জাতীয়তাৰ নিটোল পৰিপক্কতাই আনৰ

কোনোবিধ আক্রমণত সেও হোৱা লজ্জাকৰ ছবৰহাটোৰপৰা মুক্ত কৰি
ৰাখে। নহলে, সি আন সবল জাতি সমূহৰ লুণ্ঠন-শোষণৰ লীলাক্ষেত্ৰ
হৈ দুৰ্ব্বল যাতনাৰ অকথ্য নিকাৰত চিৰকাল অভিশপ্ত হৈ পৰি থাকিব
লাগে।

“আজি আমাৰ অসমীয়া জাতিটো, বৰ্ত্তমান যুগত আনৰ প্ৰতি-
যোগিতাত তিস্থি থাকিব পৰা প্ৰায়বিলাক আহিলা-পাতিৰ পৰাই
বঞ্চিত। নাই তাৰ জাতীয় ভাৱ, নাই তাৰ জাতীয়-সন্মানৰ প্ৰতি
প্ৰৱণ শ্ৰদ্ধা, নাই তাৰ আত্ম-বক্ষাৰ উদ্ভাৱনা। এই দুৰ্ব্বলতাৰ সুবিধা-
টোকে লৈ আজি চাৰিওফালৰপৰা অসমীয়াক শোষণ-লুণ্ঠন নকৰিছে
কোনে? অথচ, এই একমাত্ৰ কাৰণেই, অৰ্থাৎ অসমীয়াই জাতীয়-
চেতনাৰ প্ৰধৰতা হেৰুৱা বাবেই, তাৰ জাতীয়-সম্পত্তি মাটি-বাৰী,
খেতি-পথাৰ, বেহা-বেপাৰ, ঠিকা-মহল, চাকৰি-বাকৰি, এনেকি, তাৰ
ভাষা-সংস্কৃতিও আজি আনৰ অশোভনীয় আক্রমণৰ গ্ৰাসত আধামৰা।
অথচ, লুণ্ঠন-শোষণৰ উদ্দেশ্যেৰে সেই ফালৰপৰা এৰি দিয়া এই
আন্তৰ্জাতিকতাৰ গৰ-হজমীটোকেই আমাৰ অসমীয়াই, বিশেষকৈ উঠি
অহা ডেকাশক্তিৰ কণ কিছুমানে পাকস্থলীত সুমুৱাই লৈ অসাধ্য
অজীৰ্ণ-ৰোগত ভুগি তাৰ জাতীয় জীৱনৰ আত্ম-বক্ষাৰ আহুতিবিলাককো
অসুস্থ আৰু হালুক কৰি তোলা উদ্যমত বত হৈ চলিছে।

৫২ “জাতীয় চেতনাটোৱেই হৈছে জাতিৰ উদগতিৰ ঘাই মেৰুদণ্ড।
এই মেৰুদণ্ডতল অচল-অটল শক্তিৰ পৰিপূৰ্ণতাৰে থিয়কৈ ৰখাৰ
যোগ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, আন্তৰ্জাতিকতাৰ ফালে প্ৰাণৰন্ত
খোজেৰে আগুৱাই যাবলৈ আকাঙকা কৰাটো বিড়ম্বনা,—খোজে পতি

উজুটি খাই পৰি নাক-মুখ ভাগি * আকান্দেৰী হব লাগে। জাতীয়-
চেতনা যিমানেই প্ৰধৰ হৈ উঠিব তিমানেই জাতিৰ মেৰুদণ্ডই শক্তিশালী
গঢ় লব; আৰু আনৰ শোষণ-লুণ্ঠনৰ অসদভিপ্ৰায়ৰ আঘাতত হামখুৰি
খাই বাগৰি নপৰাকৈ আন্তৰ্জাতিক-জীৱনলৈ আগবঢ়া সামৰ্থ্যখিনি লাভ
কৰিব পৰা হব। আন্তৰ্জাতিক জীৱনৰ সাফল্যবাবেই জাতীয়-
জীৱনৰ সম্যক পৰিস্ফুটিৰ প্ৰয়োজন। জাতীয়-চেতনাৰ ক্ষীণতাত
যি জাতিৰ ৰাজহাড়দাল হালুক হৈ পৰে, আন্তৰ্জাতিকতাৰ বিপুল ভৰ
সহিব নোৱাৰি সি ভাগি পৰি গুড়ি হয়। সেইবাবে, অসমীয়া সতৰ্ক
হওক। জাতীয়চেতনাহীন ঘুনীয়াৰ দুৰ্ব্বল পাকস্থলীত আন্তৰ্জাতিকতাৰ
গুৰুপাকী-খাদ্য সুমুৱাই কপীয়া হৈ অজীৰ্ণ-উদ্গাৰৰ বিষ-বাপ্প
উলিয়াবলৈ এৰি দি প্ৰথমতে নিজৰ জাতীয়-সম্বন্ধ সবল-শক্তিমন্ত কৰি
তোলা সাধনাত নিমগ্ন হওক। আমি অসমীয়াই আনৰ ন্যায়াসক্ত
খিলঞ্জীয়া অধিকাৰত গৈ আক্রমণৰ উপদ্ৰৱেৰে শোষণ-লুণ্ঠনৰ ধন
বোৱাবলৈকে জাতীয়তাৰ সেৱক হৈ উঠিব খোজা নাই। আমি
খুজিছোঁ, আমাৰ নিজৰ ঘৰ-চোতালৰ, বাট-পথৰ, হাট-বজাৰৰ, ভূঁই-
পথাৰৰ, ভাষা-সংস্কৃতিৰ খিলঞ্জীয়া অধিকাৰত আক্রমণ কৰি আমাৰ
জাতীয়-জীৱন ধ্বংস কৰা শোষণ-লুণ্ঠনৰ উপদ্ৰৱী আক্ষাণন প্ৰতি-
ৰোধ কৰি আত্মৰক্ষা কৰিবলৈকে। আত্মৰক্ষাটো জীৱৰ ভূঁঞাফুটা
স্বাভাৱিক ধৰ্ম্ম। নিজৰ জাতীয়সম্বন্ধ স্বাধীনতাটো নিকপদ্ৰ, নিৰা-
পদ আৰু অক্ষত ৰখাটো প্ৰকৃত কৰ্ম্মীৰ ধৰ্ম্ম,—অৰ্থাৎ ধৰ্ম্মবীৰৰ
কৰ্ম্ম আৰু কৰ্ম্মবীৰৰ ধৰ্ম্ম। আমি সেই ধৰ্ম্মকেই সাৰ-বিশ্বাসেৰে
গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সেইবাবে, অসমীয়াৰ অন্তৰত পোন প্ৰথমতে প্ৰৱণ
জাতীয়-চেতনাৰ উন্মেষণ লাগিবই। নহলে তাৰ নিস্তাৰ নাই।”

* আকান্দেৰী—কান্দি কান্দি উশাহ-নিশাহ বন্ধ হোৱা অৱস্থা।

পৃথিৱীৰ ৰূপান্তৰ দান

(ইং ১৯৩৮ চনৰ ৪ৰ্থ বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“ৰূপ দিয়ে পৃথিৱীক মানুহেই তাৰ জন্ম-জন্মান্তৰ সাধনা-লক্ষ্য বিচিত্ৰ পৰিকল্পনাৰ তুলিকা টানি । এই পৰিকল্পনাৰ তুলিকাৰেই চলিছে সি অনন্ত কালৰ বুকুত বেখা টানি টানি নানা বিচিত্ৰ যুগৰ অঙ্কন কৰি ;—আৰু এই পৰিকল্পনাৰ চ’উ-ধেমালি, লীলা-খেলাৰ মাজেদিয়েই বিচাৰি কুৰিছে সি তাৰ অনন্তগামী আশ্বাসদৰ পূৰ্ণ পৰিতৃপ্তি ।

“পৃথিৱীৰ এই ৰূপ দানত মানুহৰ কাৰিকৰী গতিটোক পৰিকল্পনা বুলি কোৱা হ’ল এইবাবে, যে, এইদৰেই এটাৰ পিছত এটাক এৰি, পুনৰ আন এটালৈ লক্ষ্য ধিয়াই হাত মেলি মেলি অনন্ত কাল ধৰি মানুহে চলি গৈ আছে অন্তহীন পথৰ যাত্ৰী হৈ । উদ্দেশ্য, কিজানোবা তাতেই তাৰ অজ্ঞবান্ধাৰ সকলো তৃপ্তিৰ ওৰ পৰে ! কিন্তু ক’তা ? এই গতিৰ দেখোন শেষ নাই, অন্ত নাই । অথচ, এইটোৱেই মানুহৰ স্বভাৱসিদ্ধ পৰিণাম । ইচ্ছা কৰিও সি তাৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে । আগ বাঢ়ি চলি গৈ থাকিবই লাগিব সি । এইটো, মানুহে জন্মবীজৰ লগতে লৈ অহা তাৰ অনিবাৰ্য্য বিধান । এইদৰে মানুহে আগ বাঢ়ি বাঢ়ি বিন্দু একোটাত গৈ থিত্তি হৈ, কিছু কালৰবাবে জিৰণি লৈ চলাব ভাগৰ মাৰি, নতুন বাট-পথ বিধি-ব্যৱস্থা গঢ়ি লৈ পৰিতৃপ্তিৰ সীমা পালে’ বুলি যুগ এটাৰ ভিতৰত

নিঃশ্বাস এৰি দি নিশ্চিন্ত হ’ব খোজে ;—কিন্তু নোৱাৰে । সেই সাময়িক নিশ্চিন্ততা ভেদ কৰিয়েই কিছু কালৰ পাছত পুনৰ সি মূৰ দাঙি উঠে তাৰ নতুন পিয়াহৰ, নতুন আকাঙ্ক্ষাৰ, নতুন অতৃপ্তিৰ বিচিত্ৰ বেদনা আগত লৈ ।

“এইদৰেই, মানুহৰ সেই আদিম যুগৰ পৰাই পৃথিৱীৰ মাটি ভোখৰত কিমান বিচিত্ৰ সভ্যতাৰ উত্থান হ’ল, পতন হ’ল,—কিমান বিচিত্ৰ বিধি-বিধানৰ সৃষ্টি হ’ল, লয় পালে । তাৰ পাছত আৰু নতুন সভ্যতাৰ, নতুন বিধি-ব্যৱস্থাৰ অভ্যুদয়-অস্ত্যৰ গৰ্জি উঠিবলৈ মানুহৰ মন-ক্ষেত্ৰত দুৰ্ব্বাৰ বাসনাৰ কম্পন উঠিল । এয়ে হৈছে অনন্ত গতিশীল মানৱাত্মাৰ আচল প্ৰকৃতি ।

“আজিও যে ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি আদিক কেন্দ্ৰ কৰি, পৃথিৱীখনক নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত কৰি, মানৱাত্মাৰ পৰিতৃপ্তিৰ সীমা বিচৰা মানুহৰ মনোজগতত ভীষণ আশ্বেষগিৰিৰ সূপ্ত উদ্ধাবোৰ জাগ্ৰত হৈ উঠাৰ ঘানাক-বুকুত চলিছে, আৰু তাৰে আগ জাননীৰ ইন্তাহাৰ লৈ সমগ্ৰ পৃথিৱী জুৰি প্ৰলয়ঙ্কৰ ৰূপেৰে আত্ম-প্ৰকাশ কৰিবলৈকে প্ৰস্তুত হৈ উঠা বৈপ্লৱিক ফুলিঙ্গবোৰ দেখা গৈছে, এয়ে তাৰ বহস্য ।

“এই বহস্যৰ মৰ্যাদাপ্ৰসূত যি জাতিয়ে তাত আত্ম-প্ৰয়োগ কৰিব সেই জাতিয়েই পৃথিৱীৰ আগন্তুক নৱ-ৰূপ-প্ৰাপ্তিৰ মহোৎসৱত নিশ্চিন্ত বিশ্ৰামৰ বাবে যোগ্য ঠাই এডুখৰি বিচাৰি পাব, আৰু যি জাতিয়ে অৱহেলা কৰিব, সি চিৰ-দাসত্বৰ অভিশাপত পৰি বিনুপ্তিত অৱসৰ লব, নাইবা আনৰ ইচ্ছা বহন কৰা স্ফুৰিত পাত্ৰ হৈ পৰি থাকিব ।

“সেইবাবে, মানুহৰ স্বাভাৱিক অধিকাৰৰ সন্মান বক্ষাৰ উচ্চ আদৰ্শ ধিয়াই সমগ্ৰ পৃথিৱী ব্যাপি যি লীলা-খেলাবিলাক চলিব ধৰিছে, সেই স্বাভাৱিক অধিকাৰৰ সত্যতা স্পষ্টকৈ সাব্যস্ত কৰি লৈ ভাৰতেও তাৰপৰা শক্তিৰ উপাদান আহৰণ কৰিব লাগিব। কিন্তু, এই আহৰণ ভাৰতৰ পক্ষে কোনোদিনেই সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব, যিদিনালৈকে ভাৰতে ধৰ্মগত, শ্ৰেণীগত, বৰ্ণগত, প্ৰদেশগত ক্ষুদ্ৰতাৰ ছেওৰা ভাঙি ওলাই আহি নিজৰ আৱস্থিত বিৰাটক উপলব্ধি কৰাৰ দুৰ্দ্ধম্য বাঞ্ছা মনত পুহি নলব।”

নিজ-সত্ত্বাৰ চিন্তা সকলোৰে আগ-শাৰীত

(ইং ১৯৩৭ চনৰ ৩য় বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

‘কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিপুষ্ট গতিৰ সাফল্য বিচাৰিলে, শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যত নিজক নিৰ্ঘূণকৈ গঢ়ি লব লাগে। আন বিৰোধী গতিক এই স্বাস্থ্য-সম্পদ শোষণ কৰিবলৈকে এৰি দিলে কৰ্ম-প্ৰয়োগত বাধা ঘটে, সি ব্যৰ্থ হয়। সমগ্ৰ মানৱ মহলৰ মঙ্গল সাধন কৰা মহৎ আকাঙ্ক্ষাটো পৰিপোষণ কৰিবলৈ হলে, অমঙ্গলীয়া শোষণৰপৰা আত্ম-বক্ষা কৰি ভিতৰৰ পৰা নিজে শক্তিমত্তা হৈ উঠিব লাগিব। নহলে,

কৰ্মপ্ৰয়োগত বিফলতাৰ ভুৱা পৰিব। জগতৰ জাতি সমূহৰ গণতান্ত্ৰিক গুৰুত্বৰ দুৰ্মূল্য-মৰ্যাদাটো বক্ষা, কৰিবলৈ হলে, প্ৰথমতে নিজৰ জাতীয়-দেহৰ ভিতৰৰপৰা সাম্ৰাজ্যবাদ, পৰ-শোষণবাদ আদি গণতন্ত্ৰ-বিৰোধী মনোবৃত্তি বিলাক উভাৰি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। নহলে, গণতন্ত্ৰ বক্ষাৰ দোহাইটো ফাঁকিৰ আৱৰ্জনাৰেই ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থাকিব। সেইদৰে, ভাৰতীয় মহাজাতিৰ জাতীয়-স্বাধীনতা লাভৰবাবে চলোৱা সংগ্ৰামৰ আগশিৰিত অসমীয়াই তাৰ নিজৰ জাতীয়-স্বাধীনতাৰ সৱল-সত্ত্বাৰ আদৰ্শটো আগত তুলি ধৰি লৈহে আগ বাঢ়িব লাগিব,—যি কোনোদৰৰ শোষণ-ক্ৰিয়া অসমীয়াৰ জাতীয়-জীৱনৰ গাৰপৰা ঋহাই পেলাই পোন প্ৰথমতে সেইবোৰ নিশ্চিহ্ন কৰিব লাগিব,—সেইটো বাহিৰৰপৰা অহাই হওক, নাইবা ভিতৰৰপৰা উঠাই হওক। তেহে সি, তাৰ জাতীয় শক্তিৰ প্ৰৱলতাবে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক মহাজাতায় স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামত শক্তি যোগাব পাৰিব। একফালে শোষণৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক স্বাধীনতাৰ কথা কৈ, আনফালে যদি আনৰ দ্বাৰা নিজক শোষিত হৈ থাকিবলৈকে গা এৰি দি থকা হয়, তেন্তে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামত অসমীয়াৰ সংযোগটো মঙ্গলাশীৰ্বাদৰ পৰিৱৰ্ত্তে অমঙ্গলৰ অভিপাত হৈ উঠিব। অসমৰ ৰাজনৈতিক সাল-সলনিৰ সময়তো অসমীয়াই তাৰ এই জাতীয় স্বাধীনতাৰ আদৰ্শটোকেই আগত ৰাখি সকলো সমস্যাৰ মীমাংসা বিচাৰিব লাগিব। নহলে, ভাৰতৰ আৰু তাৰ অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ অসমৰ মঙ্গল সাধন কৰা কথাটো মিছা হব।

“কিন্তু, এইদৰে গণতান্ত্ৰিক জাতীয়-স্বাধীনতাৰ পূৰ্ণাঙ্গ পৰিপুষ্টৰ

সুবিধাটো আদায়ৰ হঁকে লাগিব দেশকৰ্মী সকলৰ ভিতৰত কঠোৰ নৈতিক-শক্তিব প্ৰখৰতা। নৈতিক-শক্তিব সৰলতাৰ ভিত্তিত কৰ্মধাৰাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰি নললে, আদৰ্শচ্যুতিৰ ছুষিত কলঙ্ক ঘটিব। আদৰ্শ-চ্যুতিৰ কলঙ্ক ঘটিলে, গণতান্ত্ৰিক মঙ্গল-সাধনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোট সংগ্ৰহৰ দ্বাৰা বাইজৰ প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰি সোমোৱা সেৱা-যন্ত্ৰটো শাসন-যন্ত্ৰৰ কপটতাত কপাত্তবিত হয়, আৰু দেশসেৱাৰ ঠাইত কৰ্মী-সকলৰ স্বার্থপৰতাৰ ক্ৰেদবোৰ তাত জন্মি উঠে। গতিকে সেৱাৰ আদৰ্শও তাত কলুষিত হব।”

নৈতিক উৎসই সকলোৰে মূল।

(ইং ১৯৩৮ চনৰ ৪ৰ্থ বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“আত্মিক-মুক্তি পাবলৈ হলে মানুহে যিদৰে সৃষ্টিৰ মূলটোত গৈ তাৰ অনুসন্ধানী অভিযানৰ সাফল্য বিচাৰিব লাগে, গ্ৰহপূজা, মূৰ্ত্তিপূজা, গছ-পাথৰ পূজা আদি ভাল-পাত, শাখা-প্ৰশাখাবিলাকত তাক পোৱা নেযায়,—ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক মুক্তিৰ বিষয়তো সেইদৰে মানুহে তাৰ মূলটোত গৈ আশ্ৰয় লব লাগে, য’ৰপৰা ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা আৰু অধীনতাৰ মঙ্গল আৰু অমঙ্গলবোৰ বিকীৰ্ণকৃত হয়। ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক

স্বাধীনতা আৰু অধীনতাৰ উৎস মাত্ৰ একেটা। যেতিয়া কোনো জাতিয়ে সেই উৎসটোৰ সন্ধান হেৰুৱাই পথভ্ৰষ্ট হয়, তেতিয়া আনৰ অধীনতাই কাৰু কৰি তাৰ মানৱীয় অভিমান ক্ষয় কৰে,—আৰু সন্ধান পোৱা জাতিয়ে তাৰ ভুঞাফুটা অধিকাৰত ধন্য হৈ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে। সেইটোৱেই হৈছে নৈতিক উৎস। সততা, পৱিত্ৰতা, আন্তৰিকতা, নিৰীকতা আদিয়েই ইয়াৰ বাই উপাদান। এই নৈতিক উৎসটোৰ পৰা বঞ্চিত হলে, কোনো জাতিয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰিলেও তাক বক্ষা কৰিব নোৱাৰে।”

স্বৰাজৰ ভেটি

(ইং ১৯২১ চনৰ ৩য় বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“ব্যক্তিগত স্বৰাজ্য ব্যক্তিৰ যেনে বাঞ্ছনীয় বস্তু, সামূহিক জাতিগত স্বৰাজ্যও জাতিৰ তেনে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কিন্তু, যেতিয়ালৈকে ব্যক্তিয়ে তাৰ গাৰ পৰা ক্ষুদ্ৰতা-হীনতাৰ আক্ৰোশ-ধূলিকিটি জোকাৰি পেলাবলৈ যত্নৱান হৈ তাৰ মৰ্ম উপলব্ধি কৰা মনৰ জাগ্ৰত নিদৰ্শন তুলি ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে জাতিয়ে সমষ্টিগতভাৱে সকলো প্ৰকাৰৰ দ্বিধা-শঙ্কাৰ হাত সাৰি জাতীয় স্বৰাজ্য লাভ কৰাৰ লায়ক হৈ

উঠিবলৈকে তৃপ্তিকৰ আশা কৰাটোও টান কথা। কিন্তু, এই ব্যক্তি-
গত স্বৰাজ্য লাভৰ কাৰণে নিজে বোগ্য হৈ উঠাৰ বাটত, নানা চাক-
চিক্যময় কথা-চহকী যি উপকৰণবোৰে, জীৱনটোক দুখ-বেদনাৰ
জ্বালামুখী আচ্ছাদন ঠেলি বোগ্যতাৰ জয়প্ৰাপ্তিনৈ অপাৰগ কৰি থোৱা
বিভীষিকাবোৰ লৈ আহি অন্তৰায় হৈ আগত দেখা দিয়ে, সেই বিলা-
কৰপৰা মুক্ত হব লাগিব। আহক বিপদ, আহক উৎপীড়ন, আহক
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আহক জীৱন-মৰণৰ সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণ, — একো-
লৈকে ক্ৰক্ষেপ নকৰি, য'ত মহামুক্তিৰ মহদাধানে দীনতা-হীনতাৰ
কণ্টকিত জাল ছিন্ন কৰি ওলাই গৈ বিশালতাৰ আনন্দময় ফৰকালত
পৰিবলৈকে হৰ্ষোন্মাদী, সঙ্গীতেৰে উদগনি দিবই লাগিছে, শক্তিৰ
অফুৰন্ত প্ৰস্ফুৰন চালিবই লাগিছে, সেইকালে উচ্চ শিৰ তুলি বুকু
ওফন্দাই আগবাঢ়ি যাবই লাগিব। এইদৰে আমি প্ৰত্যেকজনে
যেতিয়া ব্যক্তিগত স্বৰাজ্য স্থাপনৰ বাবে বোগ্য সংগ্ৰামী-বীৰ হৈ গঢ়ি
উঠিব পাৰিম, তেতিয়া জাতিগত স্বৰাজ্য-সৌধ খাপি তোলাৰ কামটো
আপোনা-আপুনি গঢ় লাগি আহিব, — তাৰ বাবে বিশেষ একো কষ্ট-
পৰিশ্ৰম স্বীকাৰ কৰিব নালাগিব। ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যশালী গঠনৰ
ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে সমষ্টিৰ পৰিপক্ক আভ্য-প্ৰকাশৰ চিৰন্তনীয় অমৃত-
ফল। ব্যক্তিগত দায়িত্বৰ সূক্ষ্ম ভেটিৰ পকা খুটাৰ ওপৰত জাতীয়-
দায়িত্বৰ পৱিত্ৰ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈ হুঠিলে, তাক স্বৰাজ্য-লাভ বুলি
কোৱাটো তো হবই নোৱাৰে, — হুঁতুৰিৰ বীভৎ-ডঙ্কা বজোৱা প্ৰেত-
পুৰী বুলি কোৱা কথাটোহে সচাঁ হব পাৰে। সেইবাবে, জাতীয়-স্বৰাজ্য
স্থাপনৰ কথাটো তুলি ধৰাৰ লগে লগে দেশবাসীৰ প্ৰত্যেক জন পুৰুষ

মনৰ নব-নাৰীয়ে নিজক সকলো দুৰ্বলতাৰপৰা মুক্ত কৰি বলিষ্ঠ হৈ
উঠিবলৈ যত্ন কৰা কথাটোত বিশেষ দৰৈ জোৰ দি চালিব লাগে।
ব্যক্তিগত স্বৰাজ্য স্থাপন ঘাইকৈ ব্যক্তিৰ তিখাৰ দৰে টান চাৰি-
ত্ৰিক বলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সোলোক-চোলোক চিলা চৰিত্ৰৰ
অযোগ্যতা আৰু অবিমুখ্যকাৰিতাবে জাতীয় স্বৰাজ্য স্থাপনৰ চেষ্টাত
যোগ দিবলৈ গ'লে, নানা বিশৃংখলা ঘটাই স্বৰাজ্যৰ আচল আদৰ্শটো
বিকৃত কলুষিত কৰিহে তোলা হব। চিলা চাৰিত্ৰিক ধৃষ্টতাৰ দ্বাৰা
জগতৰ আন আন মহৎ আদৰ্শবিলাক দোষণীয় হৈ উঠাৰদৰে এই
স্বৰাজ্যৰ আদৰ্শও কদৰ্শ্য হৈ পৰিব। গতিকে, চাৰিত্ৰিক যোগ্যতা
অৰ্জনলৈ মন-কাণ নিদিয়া লোকে এই সংগ্ৰামত যোগ নিদিয়াই ভাল।
অৱশ্যে, নিজ দেশৰ, নিজ জাতিৰ মুক্তি-সংগ্ৰামত দেশৰ সকলো-
ভাল-বেয়া নিৰ্বিশেষে দেশবাসী মাত্ৰেই মনে-প্ৰাণে গোট বান্ধি যোগ
দিয়াটোতেই সকলোৰে স্বাভাৱিক অন্তৰাগ সচাঁ। কিন্তু, দেশ আৰু
জাতিৰ মঙ্গলকৰ স্বার্থৰদৰে সমূহ লোকৰ জীৱন-মৰণ ওলমি থকা
পৱিত্ৰ অভিযানৰ আয়োজন এটাত ব্যক্তি এজনে নিজৰ দুৰ্বলতাৰ
খুন্দা লগাই তাৰ সৰ্বনাশ সঘাতকৈ, আৰু জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে
মনে-প্ৰাণে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কৰা দেশবাসী মাত্ৰেই সৰ্ব-প্ৰথমতে নিজক
চৰিত্ৰ বলৰে বলীয়ান কৰি তুলিবলৈ ইচ্ছা আৰু যত্ন কৰাটোহে
অন্তি প্ৰয়োজনীয় কথা।”

মানুহ আৰু তাৰ অধিকাৰ

(ইং ১৯১৯ চনৰ ১ম বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“জ্ঞান-গৌৰৱ, মান-সম্মান, চলন-ফুৰণ, ৰীতি-নীতি সকলোতে
যাব আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ মূৰ্ত্তি বিকাশ ঘটে, তাকেই কয় মানুহ। মানুহৰ
বাহিৰে আন জীৱৰ ভিতৰত আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ মহান ভাৱ নাই।
আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ গুণৰ বাবেই পৃথিৱীখন আন জীৱ-জন্তু-প্ৰধান নহৈ
মানুহৰ বাপ-কলীয়া সম্পত্তি যেন হৈ পৰিছে; আৰু আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা
মানুহৰ ব্যৱহাৰত আহে বাবেই পৃথিৱীৰ গছ, লতা, ইতৰ জীৱ-জন্তু,
বতাহ, আলোক, আকাশ ইত্যাদিৰ শত-প্ৰশংসা, আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ
ব্যাখ্যা-বৰ্ণনাবে মানৱ-সাহিত্য মুখৰিত হৈ আছে। আৰু এই বোৰৰ
সংস্পৰ্শ-সংঘাত পাই আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে মানুহৰ গোটেই জীৱন
উদ্দীপনাত উত্তল হৈ উঠে বাবেই, সৃষ্টিৰ মহামূলক পৰিতৃপ্তিৰ নিৰ্ব্বি-
কাৰ সঁফুৰা বুলি উপলব্ধি কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ তাৰ সাধনাত
মানুহ নিপুণ হয়, আৰু মানুহ নামৰ উচিত মানদণ্ড বহাল ৰাখিবলৈকে
দেহেকেহে লাগি থাকে।

কিন্তু, এনে মানুহৰ ভিতৰতো, সময়ে সময়ে নানা উপসৰ্গৰ
পিতনি পৰি আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ উৰ্ব্বৰ ভাৱ নাইকিয়া কৰে। তেতিয়া,
মানুহে প্ৰকৃত মনুষ্যত্ব হেৰুৱাই আকাৰতহে মাত্ৰ মানুহ নাম লৈ জী-
থাকে; আৰু তেতিয়া, ইতৰ জীৱ-জন্তুৰ সাধাৰণ সংজ্ঞাৰ লগত তাৰ

সাধাৰণ সংজ্ঞাৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিওৱাটো টান হৈ পৰে। তেতিয়া,
আন জীৱ-জন্তুই পৃথিৱীৰ সকলো সৌন্দৰ্য্যৰ সম্পদলৈ নেওচা দি
কেৱল ঘাঁহ-পানী বিচাৰি পেট-প্ৰবৰ্ত্তোৱা চেষ্টাটোতেই যিদৰে গোটেই
জীৱনৰ লক্ষ্যবোৰ খবচ কৰে, সেইদৰে আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাহীন মানুহ
এছাপেও পৃথিৱীৰ ওপৰত তাৰ শাস্বত অধিকাৰটো আন আত্ম-
প্ৰতিষ্ঠা মানুহ এছাপৰ হাতত সঁপি দি মানৱ-জীৱনৰ আচল সাৰ-
বন্ধাটো পাহৰি গৈ পশুত্ব প্ৰাপ্ত হয়। যিদৰে পশু-পক্ষী আদি
ইতৰ প্ৰাণীয়ে আন প্ৰাণীক সিৰোবতকৈ বুদ্ধিমন্ত, শক্তিশালী আৰু
উন্নত বুলি ভাবি নিজক শক্তিত আৰু সম্মুচিতকৈ ৰাখি নিজৰ হীনতা
নিৰ্ব্বিকাৰ চিন্তেৰে মূৰ পাতি স্বীকাৰ কৰি চলাটোকেই তাৰ
স্থিৰীকৃত স্বাভাৱসিদ্ধ কান বুলি ভাবে, সেইদৰে, আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাহীন
মানুহেও,—বৰ্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞামতে উন্নতেই হওক, নাইবা
অন্নতেই হওক,—“আনৰ সৎ বা অসৎ ইচ্ছাতেই তাৰ ভাগ্য নিৰুদ্ধ
আছে”—এই দাসত্বপূৰ্ণ ভাৱত তাৰ মন-প্ৰাণ, হৃদয়, অনুভূতি আদি
সকলো নিমজ্জিতকৈ বখাটোকেই স্বাভাৱিক বুলি নিৰ্ব্বিবাদে স্বীকাৰ
কৰি লয়। কাৰণ, আত্ম-চেতনা, আত্ম-বিশ্বাস, আৰু আত্ম-শক্তিৰ
অভাৱত হিতাহিত বিবেচনা কৰি নিজে চলিবপৰা বিবেক-বিভূতি-
খিনি সি সম্পূৰ্ণকৈ হেৰুৱাই পেলাইছে।

“এই কথা যিদৰে এজন মানুহৰ ওপৰত খটাব পাৰি, সেইদৰে
এখন সমাজ বা এটা জাতিৰ ওপৰতো খটাব পাৰি। কাৰণ, মানুহৰ
সমষ্টিয়েই হৈছে সমাজ আৰু জাতি।

“এক হিচাবে, আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাহীন মানুহ বা জাতি পশু-পক্ষী আৰু

কোনো কোনো পৰ্ব্বতীয়া অনভ্য জাতি সমূহতকৈও অধম। কাৰণ, এইবিলাকৰ ইচ্ছানুসাৰে চলিব পৰা স্বাধীন মুক্তগতি একোটা আছে, কিন্তু এনে মানুহবোৰ সেইখিনি স্বাধীনতাৰ পৰাও বঞ্চিত, সকলো কালেদি হাত ভৰি বন্ধা। আন ফালেদি আৰু পশু-পক্ষীতকৈ এনে মানুহৰ ভাগ্য পোহৰও। কাৰণ, ইচ্ছা আৰু চেষ্টা কৰিলে মানুহে তাৰ সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা আৰু আত্ম-কৰ্তৃত্বৰে পৃথিৱীত নিজৰ উচিত স্বৰূপ সাব্যস্ত কৰিবলৈকে মানৱ-জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু মাহাত্ম্যটো উত্তৰোত্তৰ উজ্জ্বল কৰি লৈ যাব পাৰে,—কিন্তু ইতৰ জীৱ-জন্তুৱে সেইটো নোৱাৰে। এই কাৰণেই, মানুহে পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰাণীতকৈ উন্নত আৰু উচ্চ-জীৱ বুলি আজিও অভিমানত আগুত হৈ আছে।

“প্ৰাচীন গৌৰৱত ভাৰত তুলনাবিহীন হলেও, বহু যুগ আগৰে পৰা নানা উপসৰ্গৰ আৱৰ্জ্জনাৰ আত্ম-শক্তিক তন্দ্ৰা খুৱাই থোৱাৰ বাবে সি সম্পূৰ্ণকৈ আত্ম-চেতন হৈ উঠা নাই; আৰু সেইবাবেই, মানৱ সভ্যতাৰ কোনো ধাপতেই সি আত্ম-কৰ্তৃত্বও দৃঢ়মূলকৈ থাপি লব পৰা নাই। কিন্তু সি বুজি পাইছে, কোন ফালেদি কি উপসৰ্গই আহি তাক এই দুৰ্দশাত পেলালে,—কি উপায় অৱলম্বন কৰিলে সি এই অৱস্থাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হব পাৰিব,—কি সাধনাৰ দ্বাৰা সি পূৰ্ব-গৌৰৱ পুনৰ ফিৰাই আনি পৃথিৱীত তাৰ উচিত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি লব পাৰিব। সেইবাবেই, গোটেই ভাৰত জুৰি সকলোৰে প্ৰাণে প্ৰাণে, হৃদয়ে-হৃদয়ে, এই একোটা চিন্তাৰ একোটি স্পন্দনৰ ধাৰা সমানে বৈ গৈছে,—যে যুগ-যুগান্ত ব্যাপি জমি থকা স্তপীকৃত আৱৰ্জ্জনাৰাশি নিৰ্মূল কৰি নিকা

হৈ পৃথিৱীত সি কি উপায়েৰে আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা হৈ উঠিব পাৰিব। ভাৰতৰ এই বিৰাট আকাঙক্ষাৰ স্পন্দন সাৰ্থক হবই,—সাৰ্থক হবলৈকেই তাক এই স্পন্দনে বিশাল স্বাধীন কৰকাল বাট খুলি দিছে। এই আলো-ডুনত দেশপ্ৰাণতাৰ নাড়ী হৰ্ষম কৰা স্বাৰ্থ-সৰ্বস্ব ব্যক্তিত্বৰ হীন আয়োজনৰ কদৰ্য্য সংস্পৰ্শই লাই নাপায়। কাৰণ, ইয়াত আছে বিৰাট একত্বৰ মহাবাগী,—যাৰ ধ্বনিত উচ্চ-নীচ, ধনী-নিধনী নিৰ্বিশেষে সকলোৰে প্ৰাণত মহামানৱৰ পূৰ্ণৰূপ মূৰ্ত্যমান হৈ উঠিবলৈ আগ্ৰহ কৰা আশাৰ প্ৰচণ্ড ঢাউ উদ্বেলিত হৈ উঠিছে। ভাৰতৰ এই মহা-জাগৰণ সমগ্ৰ মানৱ-সমাজৰ দাসত্ব প্ৰক্ষালনৰ নিমিত্তে জীৱন্ত আগ-জাননী। এই মহাস্পন্দন সাৰ্থক হবই। কোনো পাৰ্থিৱ শক্তিয়েই ইয়াক ব্যৰ্থ কৰিব নোৱাৰে। ই অনন্ত মঙ্গলময়ৰ মঙ্গলোচ্ছা পৰি-পূৰণৰ মহা আয়োজন।

বিশ্বব্যাপী একত্ব আৰু সমত্বৰ দাবী সম্পাদন কৰি লোৱা-টোৱেই মানুহৰ আত্ম-প্ৰতিষ্ঠাৰ ৰূপ; আৰু সেই ৰূপৰ মৰ্যাদা বক্ষা কৰাটোৱেই ভাৰতৰ শিক্ষা, ভাৰতৰ সাধনা, ভাৰতৰ সভ্যতা।”

জাতি-গঠনৰ স্বাভাৱিক ধাৰা

(ইং ১৯২১ চনৰ ৩য় বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“সমাজত যিদৰে তেজৰ ধাৰা বা ক্ৰমৰ সূতা ধৰি বংশ এটাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু কাৰ্য্য বিশেষৰ সম্পাদনাত সেই ধাৰা বা ক্ৰমৰ সংযোগ, নাইবা সমাজ-ধৰ্ম্ম-অৰ্থ সম্বন্ধীয় কোনো স্বাৰ্থত, কিম্বা বিপদ-আপদত বা সুখসন্তোগৰ আনন্দোৎসৱত এই বংশীয় লোক বিলাকৰ ভিতৰত এটা অবিচ্ছিন্ন সংযোগৰ সহযোগ থাকে, আৰু এই সহযোগ-সংযোগৰ সূত্ৰদালিৰ অক্ষতাত সৰ্ব্বতোভাৱে বক্ষা কৰিবলৈকে সেই বংশীয় সকলো মানুহেই পৰস্পৰৰ ওচৰত এটা পাৰস্পৰিক শক্তিমন্ত দাবি থিয়কৈ তোলে ; আৰু দাবিটো সহজ ভাৱে পৰিপূৰণ কৰা দায়িত্বটো সেই বংশীয় সকলোবিলাকৰ পক্ষে স্বাভাৱিক । নহলে, সেই বংশীয় লোকসকল পাৰস্পৰিক বংশদ্রোহী বুলি কলঙ্ক এটাৰ ভাগ লব লগীয়াত পৰে ;—আৰু সেইবাবেই, এক বংশীয় সকলো লোকেই পৰস্পৰক ভাগী বুলি চিনাকি দিয়ে । সেইদৰে, চিন্তাৰ ধাৰা, ভাব-ভাষা-ভঙ্গী, সামাজিক ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, চলন-ফুৰণ, খোৱা-বোৱা, পিন্ধা-উবা, ধৰণ-ধাৰণৰ সূত্ৰদালিৰ সংযোগ লৈ একে হাৱা-পানীৰ প্ৰভাৱত, একে আকাশৰ তলত, একে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোৰ ভিতৰত, একেদৰৰ সহানুভূতি আৰু অন্তৰতা লৈ যিসকল লোক একেলগে বাস কৰে, সেয়ে এটা জাতি হয় ; আৰু সেইদৰে, জাতিৰ এই স্বাভাৱিক সংযোগটো

অছেচ্ছভাৱে দৃঢ়কৈ বাধিবলৈকে জাতিটোৰ প্ৰত্যেকজন লোকে নিজ নিজ সামৰ্থ্যানুসাৰে ইচ্ছা নকৰিলে সেই লোকসকলৰ গাত জাতি-দ্রোহীৰ চেকা পৰে । এইদৰে পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে একোটা জাতিৰ সৃষ্টি হৈছে ; আৰু তাক জীৱন্তকৈ বক্ষা কৰাৰ চেষ্টালৈ অনন্যযোগী হোৱাৰ বাবে কোনোটো জাতি ধ্বংস প্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু নন্যযোগী হৈ ভংগবতাবে অবিচ্ছিন্ন কৰ্ম্ম-শক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে কোনোটো উঠি বহিছে । প্ৰকৃতিৰ এই ধাৰা বা ক্ৰমৰ সংযোগ বক্ষা কৰিয়েই অসমীয়া জাতি গঠিত হৈ অসমত বত্তি আছে ।

কিন্তু, এই যে পৰিয়ালৰ বা জাতিৰ বত্তি থকা— ই কেৱল আধামৰা, আধাজীয়া লেবফেৰিয়া জীৱন এটা লৈ বত্তি থকা নহয়,— এইটো জীৱনৰ মৰ্য্যাদাসম্পন্ন বংশস্যা-সম্পদ লৈ বত্তি থকাৰ দৰে বত্তি থকা । এনেকৈ বত্তি থকাটো পৰিয়ালৰ বা জাতিৰ অকল ব্যক্তি এজনৰ চেষ্টাতেই হৈ নুঠে । তাৰবাবে, পৰিয়ালৰ বা জাতিৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰৱল ইচ্ছাশক্তিৰ সক্ৰিয় প্ৰয়োগ লাগে । নহলে, সেই পৰিয়াল বা সেই জাতিৰবাবে পৃথিৱীত মানুহৰ গোৱৰ লৈ বত্তি থকাৰ অধিকাৰ নাথাকে । পৃথিৱীত যিবিলাক জাতি বা পৰিয়ালৰ উন্নত শিৰ দেখি আমি তথা লাগি চাই আছোঁ, আজি সেইসকল এইদৰেই মানৱ সমাজৰ একোটা মঙ্গলকাৰী গোৱৰৰ বস্তু হৈ উঠিছে । অসমীয়াইও প্ৰকৃত মানুহৰ গোৱৰেৰে গোৱৰাস্থিত হবলৈ হলে এই দৰেই প্ৰত্যেকজনে নন্য-জগতত ইচ্ছাশক্তিৰ সক্ৰিয় প্ৰয়োগ ঘটাব লাগিব ।”

আকোৱালি লোৱা আৰু বচোৱা সাংস্কৃতিক অভিযান

(ইং ১৯৫০ চনত খিনং-গুৱাহাটী বেডিওৰ যোগে দিয়া)

“সৌন্দৰ্য্যবোধটোক সাৰ্থকতা দি, মানৱাৱৰ বিশ্বাভিমুখী গতি-
টোৱে যি ৰূপ-সৃষ্টিৰ অবিৰাম বেধা চলাই লৈ যায়, সেয়ে মানৱৰ
সংস্কৃতি। বৈজ্ঞানিকৰ বিশ্লেষণ-যন্ত্ৰত চেকি চেকি বস্তু-উৎপাদনৰ
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ৰূপ উলিয়াব দৰে, নানা যুগৰ উঠন-পতনৰ ঢকা-
গতা খাই, মানৱৰ মনোযন্ত্ৰৰ দুৰ্দ্ধন্য সংস্কাৰাভিলাষৰ মহনত পৰি
সামাজিকতাই এই সংস্কৃতিতেই শান্তি-শৃংখলাৰ আনন্দভাৰী ৰূপেৰে
প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। সংস্কৃতিৰ এই স্থিতিটো আত্মচেতন, সজীৱ।
সেইবাবে, আন সকলো আত্মচেতন সজীৱ বস্তুবদৰে আত্মচেতন
সজীৱ লোক-সমষ্টি এটাৰ সাংস্কৃতিক অভিমানৰো চেতনা-চকিত
গোৱৰ এটা আছে, যিটোৰ অভাৱত সংস্কৃতি বোলা বস্তুটো
অকল মূল্যহীনেই নহয়, অৰ্থহীনও হৈ পৰে। কিন্তু, সেইটো
গৰ্ৱাভিমান নহয়, আত্মাভিমান। জীৱন্ত আত্মাভিমानी লোক-
সমষ্টি বা জাতি এটাই, এই আত্ম-চেতন সজীৱ সাংস্কৃতিক অভিমান
লৈয়েই, আত্ম-বিকাশৰ অবাধ স্বাধীনতাৰ উচ্ছল আনন্দ উপভোগ
কৰে। য’ত বাহিৰৰ উপদ্ৰৱে এই সাংস্কৃতিক অভিমানক মূৰ্চ্ছিত
আৰু ম্লান কৰি পেলায়, তাত সেই লোক-সমষ্টিৰ দীপ্ত সজীৱতা

আৰু আত্ম-বিকাশৰ অবাধ স্বাধীনতাখিনি নিৰানন্দত মূৰ্চ্ছি পৰে।
তেতিয়া তাৰ আত্ম-বিলোপৰ শোচনীয় পালা আৰম্ভ হয়।

মানৱৰ সেই আদিম অৱস্থাৰ পৰাই, বিচিত্ৰ পৰিৱৰ্ত্তনৰ
ভিতৰেদি, ভৌগোলিক পৰিৱৰ্ত্তনৰ কোনো ঠাই এডোখৰৰ লোক-
সমষ্টি এটাৰ পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থ-সংঘাতী মনোৰাজ্যত শান্তিপ্ৰয়াগী
পৰিৱৰ্ত্তন আৰু পৰিপুষ্টিৰ আকাঙকাই দেখা দিয়াৰ লগে লগে
তাত এটা সামাজিক জীৱনৰ উদ্ভৱ হ’ল;—তাৰ পাছত, তাৰ
শান্তি-শৃংখলাপূৰ্ণ অৱস্থিতিৰ হাঁকে, আত্মিক সৌন্দৰ্য্যবোধৰ পৰি-
তৃপ্তিৰ সংযোগ বন্ধা কৰি, যোগ-বিয়োগ, দিয়া-লোৱাৰ স্বাভাৱিক
পদ্ধতিৰে তাত সংস্কাৰৰ আয়োজন চলিল;—তাৰ পাছত, সি সেই
ঠাই ডোখৰৰ গোটেইটো জন-সমষ্টিৰ ভিতৰতে সমানে পৰিব্যাপ্ত
হৈ পৰিল। এইদৰে, যুগে যুগে আদান-প্ৰদানৰ কৰ্ম্মস্থলীত
যোগ-বিয়োগ, পুৰণ-হৰণৰ ভিতৰেদি সংস্কৃত হৈ হৈ শান্তি-শৃংখলাৰ
আনন্দক স্থায়িত্ব দি যি এটা সৌন্দৰ্য্যবোধৰ সমষ্টিগত সামা-
জিকতা গঢ়ি উঠিল, সেয়ে সেই ঠাই ডোখৰৰ লোক সমষ্টিৰ
সংস্কৃতি হল। এই সংস্কৃতিটো, সেই বিশেষ ঠাই ডোখৰৰ লোক
সমষ্টিৰ আত্ম-সংশ্লিষ্ট নিজস্ব সম্পদ। তাৰ নিজৰ ঠাই ডোখৰত
এই সংস্কৃতিৰ হাত মানুহে সাৰিব নোৱাৰে। কাৰণ, সেই ঠাই
ডোখৰৰ বিশিষ্ট পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰভাৱেৰেই বিশ্ব-মানৱীয়তাৰ আনন্দ-
ময় প্ৰতিবিম্ব বুকুত লৈ সি ৰূপায়িত হৈ উঠিছে।

এইদৰে, বিশিষ্ট সামাজিক জীৱনত সংস্কৃতিয়ে যেতিয়া এটা
স্থিৰতা পালে, তেতিয়া সি তাতেই সন্তুষ্ট নাথাকি, বিশ্বজাৰ

সৌন্দৰ্য লাভৰ হাৰিলাষ লৈ ক্ষিপ্ৰ-ব্যস্ততাৰে আত্ম-প্ৰকাশৰ বাবে আকুল হৈ উঠিল, আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে সৌন্দৰ্যৰ পোহৰত নিজক উপলব্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিলে। আত্ম-প্ৰকাশক ৰূপায়িত কৰা এই আকুলতাটোৱেই সাংস্কৃতিক শিল্প-কলাৰ জন্মকোষ। এই আকুলতাটোৱেই, মানৱাত্মাত বিশ্বৰূপ প্ৰতিভাতা ইচ্ছাটোক স্থায়ী দিবলৈকে সামাজিক ৰীতি-নীতি, চলন-কুৰণ, ভাষা-ভাষণ, খাৱন-দাৱন, উঠন-বহন, পিন্ধন-উৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ, গীত-নৃত্য-বাদ্য, ভাস্কৰ্য, স্থপতি, চিত্ৰকলা, শ্ৰমশিল্প আদি সকলোতে কলা-সৌন্দৰ্যৰ বেধাপাত কৰি নিজস্ব ভঙ্গীমাৰে আত্ম-প্ৰকাশৰ সীমাহীন বাটত আগ বাঢ়ে। এয়ে সজীৱ বিশিষ্ট জন-সমষ্টিৰ সজীৱ সতেজ সংস্কৃতি।

এই বিশিষ্ট লোক-সমষ্টিৰ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দৰ্শন, অৰ্থনীতি ৰাজনীতি, সমাজনীতি আদি সকলো মানৱীয় সম্পদে, সেই ঠাইৰ সেই বিশিষ্ট সবস সজীৱ সংস্কৃতিটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিচিত্ৰ ৰূপেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ বিশ্বাভিগামী অভিযান চলায়। য'ত জন-সমষ্টিৰ আত্ম-নিঃসৃত এই সম্পদবোৰে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক সৌন্দৰ্য-বোধৰপৰা পিছলি পৰি আত্ম-বিকাশৰ আকাঙক্ষা কৰিছে, তাতেই প্ৰচণ্ড বিফলতাই তাক স্তব্ধ কৰি থৈ তাৰ গতি থমাই দিছে, আগুৱাব দিয়া নাই। আজিৰ অসমীয়াৰ অৱস্থাটোলৈ লক্ষ্য কৰিলেই, কথাটোত প্ৰত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল হৈ উঠে।

✓ অসমীয়াৰ আজি আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিছে। তাৰ নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিমান সি পাহৰি পেলাইছে। কেন্দ্ৰচ্যুত হৈ সি নিজস্ব সাংস্কৃতিক

সৌন্দৰ্য আজি দেখা নোপোৱা হৈছে। নিজস্ব সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা হেৰুৱাই, অপৰিচিত হাৱা-পানীৰ আপদানত লালিত-পালিত হৈ অচিনাকি ৰূপেৰে ওলাই অহা আনৰ সংস্কৃতিৰ মোহত পৰি, আনৰ সাংস্কৃতিক বহণ গালৈ-মুখে মানি, তাৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক মজিয়াত এটা কিস্কৃত কিণাকাৰ অপদাৰ্থ হৈ থিয় দি সি দেখা দিছে। সেইবাবে, বিধ্বংসী ধুমুহাত তাৰ জাতীয় সাংস্কৃতিক জীৱন আজি বিপন্ন। অসমীয়াৰ সামাজিক জীৱনত নিজস্ব সাংস্কৃতিক সৌন্দৰ্য আজি ফুটি নোলোৱা হল; আৰু সেইবাবেই, বাহিৰৰ আন বিলাকে, দেশত আজি জাতীয় স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ দিনতো, তাক নিজস্ব সংস্কৃতিহীন, ভাষা-সাহিত্যহীন, সামাজিকতাহীন বুলি প্ৰকাশ্য ৰূপেৰে বিক্ৰপৰান হানি নিতত কৰি থৈ দিছে, অথচ, তাৰ আত্ম-ভিমাণে সেই বিক্ৰপৰ আঘাতত বেদনা উপলব্ধি কৰা নাই, আৰু সেইবাবেই, আজি সমগ্ৰ মানৱ-জগতব্যাপী বিশ্বাত্মাৰ সজাগ উত্থানৰ দিনতো তাৰ ভাষা-সাহিত্য আৰু স্কুলমাৰ শিল্প-কলাত সি বিশ্বজিনি সৌৰভও ফুটাই তুলিব পৰা নাই,—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, অৰ্থ-নীতি, ৰাজনীতিতো বিশ্ব-গতিৰ বহু পাছত সি পৰি আছে।

আত্ম-শ্ৰদ্ধা, আত্ম-বিশ্বাস হেৰুৱালে আত্ম সঙ্কুচিত হয়। সঙ্কুচিত আত্মৰ আত্মৰক্ষা কৰি বিশ্বাত্মাৰ সম্মুখ-স্থলীলৈ খোজ লোৱা শক্তি নিতত হয়। সেইবাবেই, বিশ্বাত্মাৰ মিলন থিয়াই আগ বঢ়া তো দূৰৰ কথা, নিজ ঘৰতে সি আজি তাৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যৰ বিপুল সম্ভাৰৰ সৈতে অস্তিত্ব পৰ্য্যন্ত হেৰুৱাব লগীয়া সঙ্কটময় শোচনীয় সন্ধিত আহি উপস্থিত হল। অনমৰ পৰ্ব্বত-ভৈয়ামৰ

খিলঞ্জীয়া অধিবাসী আৰু পূৱ-পশ্চিম-উত্তৰ-দক্ষিণৰ পৰা আহি থিত্তি হোৱা জনশ্ৰোতৰ সনাসনি সন্মিলনতেই অসমীয়াৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ ধৰ্মশ্ৰোতা স্বচ্ছ বলিষ্ঠ পুঙ। কিন্তু সেই পুঙৰ মুখ আজি বন্ধ। অসমীয়াই নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ লৈ আজি বাচি থাকিব লাগিলে, এই পুঙটোৰ সেই বন্ধ হোৱা মুখটো স্মৃতিৰ উপলক্ষিৰ তেজস্কৰ কৰ্মধাৰাৰ ধৰ্মশ্ৰোতেৰে জাহি-জাবৰবোৰ উটুৱাই দি মুকলি কৰি লব লাগিব। উদ্ধীপ্ত কৰ্ম-হিলোলেৰে দেশত খলক তুলি চলিব লাগিব।

মহামানৱীয়তাৰ ফালৰপৰা, মানৱীয় সংস্কৃতি এটা সমগ্ৰ মানৱ-জগতক আচ্ছন্ন কৰি বৰ্ত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা মানুহে উপলক্ষি কৰিলেও, আৰু পৃথিৱীৰ পিঠিখনত ইঠাই-সিঠাইৰ মানুহৰ ভিতৰত যাতায়াতৰ মাজেদি পাৰস্পৰিক আদান-প্ৰদানৰ সংমিশ্ৰণ আৰু সনাসনি ঘটিলেও, ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু বতাহ-পানী-আলোক আকাশৰ তাৱতম্যানু-সাৰে মানৱীয় সংস্কৃতিৰ সমগ্ৰতাৰ লগত যোগসূত্ৰ বন্ধা কৰি, ঠায়ে ঠায়ে একোটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জীৱনৰ উদ্ভৱ হল বুলি আগতে কৈ অহা হৈছে। এইটো প্ৰাকৃতিক নিয়ম। মানুহ এজনৰ গোটেইটো দেহৰ সমন্বয়-সামঞ্জস্য বন্ধা কৰিও, হাত, ভৰি, নাক, চকু, কাণ আদি প্ৰত্যেকে একোটা নিজস্ব স্বাধীনতা উপভোগ কৰে। যদি হাতৰ স্বাধীনতাই ভৰিৰ, নাইবা চকুৰ স্বাধীনতাই নাকৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰি হেঁচি ধৰে, তেন্তে দেহ ডুখৰিব সমগ্ৰতাৰ অৱয়ৱভো হেঁচা পৰি সি কেনে ৰূপ ধৰিব পাৰে সেইটো সহজতে উপলক্ষি কৰিব পাৰি।

অসমীয়াৰ পৰ্ব্বত-ভৈয়ামৰ সমষ্টিগত সংস্কৃতিও বিশাল ভাৰতীয়

বা মহা-মানৱীয় সংস্কৃতিৰ যোগ-সূত্ৰ আৰু সমন্বয় বন্ধা কৰি প্ৰাক-তিক গঠনৰ প্ৰণালীৰে সৃষ্ট হোৱা এটা বিশিষ্ট বস্তু। নানা সময়ত নানা ফালৰ নৱ-সজ্জাৰ সংমিশ্ৰণ আৰু আদান-প্ৰদানজাত সনাসনি আৰু সমন্বয়ৰ ভিতৰেদি খিলঞ্জীয়া লোক-সমষ্টিৰ উদাৰ ভিত্তিত বিশিষ্ট ৰূপ প্ৰাপ্তিৰে ই পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে। গতিকে, অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বিশ্ব-মানৱীয়তাৰ ধাৰা প্ৰৱাহিত হৈ আছে বাবে, ই বিশ্বজনীন যোগসূত্ৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয়। সেইবাবেই, অসমীয়াৰ সংস্কৃতিত আত্ম-চেতনাৰ সচ্চল সজীৱতাও আছে; আৰু সেইবাবে তাৰ অভিমানো আছে, যদিও কালৰ কুটিলতাত পৰি তাৰ পাত্ৰটোত আত্ম-বিশ্বুতিৰ মলিনতা জমা বাবে সি আলোক বিকীৰ্ণ কৰিবলৈ অক্ষম হৈ সাময়িক-ভাৱে তদ্ভাচ্ছন্ন হৈ পৰি আছে। পৰ্ব্বত-ভৈয়ামৰ লোক-সমষ্টিয়েই অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক পাত্ৰ। অসমীয়াৰ মনোবৃত্তিৰ পৰা আত্মবিশ্বুতিৰ হীনতা ওচি গ'লেই তাৰ সংস্কৃতিয়ে পুনৰ নিজস্ব আত্মাভিমानी তেজ্জৰে অপূৰ্ব মাধুৰীমা লৈ তাক দেখা দিব, নিজস্ব সৌন্দৰ্য্যৰ গোৱৰ-সম্ভাৱেৰে বিশ্বাভিমুখী গতিত উলাহেৰে খোজ লব।

অৱশ্যে, পৃথিৱীত বহুবিলাক সাংস্কৃতিক ৰূপ-ৰেখা ঠায়ে ঠায়ে ইয়াৰ আগতে কালৰ অতল গৰ্ভত বিলীন হৈ নিঃচিহ্ন হৈ গৈছে, আৰু তাৰ ওপৰত আন সাংস্কৃতিক আধিপত্যই সেই সেই ঠাইৰ খিলঞ্জীয়া লোক-সমষ্টিৰো নিজস্ব ৰূপ সলাই থৈছে। তাৰ কাৰণ, সেই বিলাক সংস্কৃতিৰ ডিম্বকোষে বিশ্ব-মানৱীয়তাৰ উমনি পাই ফুকাই ওলোৱা নাছিল কাৰণে আন কালৰ সংস্কৃতিক আকোৱালি লৈ নিজ সংস্কৃতিক বিৰাট ৰূপত মহিয়ান আৰু জাতিদ্ধাৰ কৰি লোৱা শক্তিশালী

পাকস্থলীও লাভ কৰিব পৰা নাছিল। সেইবাবে, সেইবোৰ সংস্কৃতিয়ে নিজৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হোৱা বাহিৰৰ সংস্কৃতিক হজম কৰি নিজে শকত-আৱত হৈ উঠাৰ পৰিৱৰ্ত্তে আনৰ সংস্কৃতিৰ শক্তিশালী পাকস্থলীত পৰি নিজেই জীৰ্ণ হৈ আত্ম-বিলোপ কৰিলে।

কিন্তু অসমীয়াৰ (কামৰূপাৰ) সাংস্কৃতিক জীৱনটো তেনে বিশ্ব-মানৱীয়তা বৰ্জিত উকা বস্তু নহয়। গতিকে, তাৰ আত্ম-বিলোপৰ কথাও নুঠে। অসমীয়াৰ সংস্কৃতিটো আৱহমান কালৰপৰা, তাৰ ঘৰত সোমোৱা নানা কালৰ সংস্কৃতিবোৰক তাৰ শক্তিশালী পাক-স্থলীত জীৰ্ণ কৰি লৈ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে ভৰপূৰ হৈ উঠা বিশ্ব-মানৱীয় সংস্কৃতি। ই সেই প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰাই, তাৰ নিজ ঘৰলৈ অহা বাহিৰৰ সকলো বিলাক সংস্কৃতিকে আকোৱালি লৈ তাৰ নিজস্ব ৰূপটো বিশ্বজনীন কৰি সি বচাই তুলি লৈ আহিছে। তাৰ নিজৰ ঘৰত আন সংস্কৃতিক তাৰটোৰ ওপৰত আধিপত্য বৰ্ত্তাবলৈ এৰি দি সি কেতিয়াও আত্ম-বিলোপ কৰা নাই, আৰু নকৰেও। এয়ে অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক অভিমান।

নাই কি? সেই পুৰাণ-ভাৰত-ৰামায়ণ-ভাগৱত বৰ্ণিত প্ৰাগ্জ্যোতিষী কামৰূপী, অসমীয়া মানৱ-সংস্কৃতিৰ কি সম্পদত ছুখীয়া? অসমীয়াৰদৰে কাৰ এনে উদাৰতা আছে? কাৰ সমাজত এনে বিশ্ব-মানৱীয়তাৰ তপ্তোজ্জ্বল ধাৰা বৈ আছে? সেই সুদূৰ অতাতৰ পৰাই সি খিলঞ্জীয়া বড়ো, কছাৰি, চুতিয়া, কোচ, কলিতা, কৈৱৰ্ত্ত, গাভো, মিকিৰ, লালুং, বাভা, হাজং, ডিমাছা, খাছিয়া, নগা, অঁকা, ডফলা, আৱৰ, মিছমি, মণিপুৰী আৰু তেনে অন্যান্য জন-সমষ্টিৰ লগত

সনাসনি হৈ, পছিম কালৰপৰা অহা বামুণ, কাৱস্থ-কক্ৰিয় সকলৰ আৰু পূবকালৰ পৰা অহা টাই আদিৰ লগত সংমিশ্ৰণ ঘটাই—“দেশতকৈ একো ডাঙৰ নহয়”—বোলা অভিনন্দন বীৰ-বানীৰ জন্মদাতা অসমীয়া-কামৰূপী জাতিটো গঢ়ি উঠিল,—সকলোৰে ওত-প্ৰোত মিলন-ভূমিত অমৃতবৰ্ষী অমিৰ অসমীয়া ভাষাই সুধাকণ্ঠী ৰূপ পালে,—হৃদয়তন্ত্রী জোকাৰি তোলা বিচিত্ৰ লীলায়িত ভঙ্গীমাৰে দেওধাই-নৃত্য, মটুৱা-নৃত্য, সূত্ৰধৰ-নৃত্য, ওজাপালি নৃত্য-গীত, বিহু-নৃত্য-গীত, বৰগীত, দেহবিচাৰ-গীত, মটৈৰ-গীত, পীতাম্বৰী গীত, নাম-কীৰ্ত্তন, ব্যাসকীৰ্ত্তন, বলি নাম, আই-নাম, ধাই-নাম, বিয়া-নাম, জাতিধাৰ হৈ ফুলি উঠিল,—নামঘোষা, কীৰ্ত্তনঘোষা, কথা-গীতা, বজাৰগী আদিত বিশ্ব-সাহিত্যৰ বিপুল সৌন্দৰ্য্য প্ৰতিভাত হল,—মঠ-মন্দিৰ, সত্ৰ-সঙ্ঘ আদিৰ অভিনন্দন তন্ত্ৰ গঢ়ি উঠিল—অপৰ্য্যাপ্ত খুৰঞ্জীৰাজি জীৱনৰ তেজাল প্ৰতিবিম্বৰ নিদৰ্শনেৰে মুখবিত হৈ উঠিল, শিপিনী-শিল্পত মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱা ‘সপোনৰ ফুল’ প্ৰফুল্লিত হল, চিত্ৰলেখাৰ চিত্ৰত সপোন কোৱাৰ মূৰ্ত্ত্যমান হল। যি ভগদত্ত, নৰক, বান, বলি, ভাস্কৰ, বজ্জবাহন, ঘটোৎকছ, তাত্ৰধ্বজ, গদাপালি, লাছিত, নৰনাৰায়ণ, চিলাৰায়, জয়মতী, বাধিকা, বাঘমৰান, বাধা-কক্ৰিণী আদি বীৰ সন্তান আৰু বীৰ ছুহিতা সকলৰ অপূৰ্ব বীৰ-গাথাৱলীৰে অসমৰ গাওঁ-ভূঁই পৰিপ্লাৱিত, সেই অসমীয়াৰ নাই কি? সকলো আছে। নাই কিন্তু আত্ম-শ্ৰদ্ধা, আত্ম-চেতনা, আত্ম-বিশ্বাস, আৰু আত্ম-সাধনা। L

অসমীয়া, এবাৰ মাত্ৰ তোমাৰ অন্তৰখন আত্মশ্ৰদ্ধাৰ স্বৰ্গীয় আলো-

কেৰে উদ্ভাসিত কৰি তোলা, দেখিবা অশ্রদ্ধাত বিমলিন হৈ পৰি থকা তোমাৰ সাংস্কৃতিক মণি-মুক্তাবোৰ বিখোজ্জন কপেৰে তোমাৰ আগত উপস্থিত হৈ কিমান পৰিমাণে তাক বিশ্ব-বিনোদন কৰি তুলিছে। উঠা, যোৱা, সেই আগবদৰেই তোমাৰ পৰ্বতবাসী ভাই-ভনী সকলক বুকুত স্কুৱাই আকোৱালি লোৱা গৈ। নমাই অনা গৈ ভৈয়ামলৈ তেওঁলোকক তোমাৰ মাজত সন্মানীত স্থান দিবলৈকে,—আৰু যোৱাগৈ তুমি পৰ্বতলৈ উঠি তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা তোমাৰ ওপৰত পুহি ৰখা সন্দেহৰ ভাৱ নিৰ্মূল কৰি তোমাৰ একান্ত-বোধৰ উদাৰতাৰে তেওঁলোকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈকে। তোমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ৰীতি-নীতিৰ সৌন্দৰ্য্য দিয়া গৈ তেওঁলোকক, আৰু অনা গৈ তেওঁলোকৰ ভাষা, সংস্কৃতি ৰীতি-নীতিৰ মাধুৰ্য্য তোমালোকৰ ভিতৰলৈ। এই দিয়া-লোৱা সনাসনি যোগ-বিয়োগৰ পদ্ধতিৰে সেই আগবদৰেই চবাই তোলা পৰ্বত-ভৈয়াম জুৰি অসমীয়া ভাষাত, অসমীয়া সাহিত্যত, অসমীয়া সংস্কৃতিত, অসমীয়া সামাজিকতাত মানৱ জগত সমুজ্জলকাৰী এটা বিচিত্ৰ নতুন ৰূপ, এটা বিচিত্ৰ নতুন প্ৰাণ।

ভৈয়ামৰ অসমীয়া। এই বিষয়ত তোমাবেই দায়িত্ব আজি গধুৰ। তুমিয়েই তোমাৰ উচ্চাভিকাৰ গৰ্বাভিমানৰে পৰ্বতবাসী অসমীয়া ভাই-ভনী সকলক দূৰলৈ ঠেলি থৈ দিছা। আজি জাতীয়-স্বাধীনতাৰ দিনত, পৰ্বত-ভৈয়ামৰ সেই হেৰুৱা আঁত বিচাৰি উলিয়াই ঐতিহাসিক সত্যৰ উদাৰ সংমিশ্ৰণ সাৰ্থক কৰি, তোমাৰ ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, অৰ্থ-নীতি, ৰাজনীতি, সমাজনীতি আৰু শিল্প-কলাক বিশ্ব-বৰ্ণ্য ৰূপত প্ৰতিভাত কৰি তোলা দায়িত্বটো সেইবাবে আজি

তোমাবেই। তোমাৰ উচ্চ সাংস্কৃতিক গৰ্বাভিমানৰ পৰা তুমি বেহাই লৈ, জাতীয় জীৱনৰ মহান মঙ্গলৰ হকে প্ৰথমতে এই দায়িত্ব তুমিয়েই নিঃকোচনাৰে পালন কৰা আজি। তেহে, তাৰ পাছত, তোমাৰ মাজত সোমোৱা আনকালৰ সকলোকে তোমাৰ উদাৰতাৰ সৌন্দৰ্য্যৰে আকৰ্ষণ কৰি তোমাৰ নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীৱনত তেওঁলোকক লীন নিয়াব পাৰিবা। নহলে তোমাৰ নিস্তাৰ নাই। এয়ে আজি অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত আকোৱালি লোৱা আৰু বচোৱা কৰ্ম্মধাৰা।”

ভাৰতীয়ৰ স্বৰাজ আৰু অসমীয়াৰ স্বৰাজ

(ইং ১৯২০ চনৰ ২য় বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়।)

“এই বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে স্বতঃসিদ্ধভাৱে সংজ্ঞা এটা ধৰি লব লাগিব যে, অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্ম্মত এক থাকিলেও ভাষাত আৰু জাতীয়তাত এক নাছিল। অৱশ্যে আজিৰ দিনত জাতীয়তাটো যি ভেটিত তুলি থিয় কৰি লৈ বিচাৰ কৰা হয়, তেতিয়া সেই ভেটিটো নাছিল। তেতিয়া সেইটো আছিল গোষ্ঠীগত বিচাৰ,—আৰ্য্য, অনাৰ্য্য (দ্ৰাবিড়, ভীল, কোল, মন্ডোলায় ইত্যাদি) লৈ বিচাৰ। কিন্তু হলেও, ভাৰতৰ সভ্যতা ঘাইকৈ আৰ্য্য-মূলক হৈও, বিস্তাৰৰ লগে লগে, স্থানীয় মূল অধিবাসীৰ লগত সনা-

পোতাকা হৈ, প্রাকৃতিক পৰিৱেষ্টনত পৰি একোটা ভৌগোলিক সীমাৰ আঁক কাটি, ভিন্ ভিন্ আচাৰ-নীতি, চিন্তাধাৰা, জীৱিকা-নিৰ্কাহৰ প্ৰণালী, আইন-ব্যৱস্থা, ভাষা-সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰে পৰিৱৃত হৈ ঠায়ে ঠায়ে একোটা বিশেষত্ব লৈ ভিন্ ভিন্ ৰাষ্ট্ৰীয়-শক্তি গঢ়ি উঠিল। সমগ্ৰ ভাৰতত একে ধৰণৰ শাসন-পদ্ধতি ৰীতি-নীতি প্ৰতিষ্ঠিত নহ'ল। সেইবাবেই, পুৰণি কালত যুধিষ্ঠিৰ আদি ৰজা সকলে ভাৰতৰ একচ্ছত্ৰাধিপতি হবলৈকে সমগ্ৰ ভাৰত ঘূৰি ঘূৰি একধৰ্মী ৰাজশক্তি আৰু জাতিবিলাককো সমবাহন কৰি অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন কৰিবলগীয়া হৈছিল;—আৰু তাৰ পাছৰ কাল-ভোধবতো বৌদ্ধ-যুগত অশোক কণিক আদি সম্ৰাট সকলে সান্যময় বৌদ্ধ-ধৰ্মৰ উদাৰ ছাব মাৰিও, প্ৰদেশ বিলাকৰ আৰু প্ৰাদেশিক জাতি বিলাকৰ বৈশিষ্ট্য বিলাক মছি সমগ্ৰ ভাৰতক এক ভাষাভাষীৰ সঁচত বহুৱাই জাতীয় ভিত্তিত গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিছিল। অৱশ্যে, সকলো ঠাইতে আৰ্য্য-মূলৰ বিস্তৃতিৰ লগে লগে হিন্দুধৰ্ম আৰু সভ্যতাৰও বিস্তৃতি ঘটিছিল সঁচা। কিন্তু, হিন্দুৰ সাধাৰণ ধৰ্ম আৰু সভ্যতাৰ বাহিৰেও, সেই সকলোবিলাক ঠাইতে স্থানীয় পৰিৱেষ্টনৰ উনৈশ-বিশ অনু-সাৰে ভিন্ ভিন্ ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, নিয়ম-কাৰণ, ভাষা-সাহিত্য, ইত্যাদিৰ স্বাভাৱিক ফুৰণৰ সহযোগ লৈ স্থানীয় সামাজিক স্বাৰ্থ আৰু ভাষা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ কৰি যি নতুন, অথচ, সেই সেই ঠাইৰ ওপৰ-তলক একেটা কৰি গী লৈ পাতালভেদী শিপা গাৰি যি দৃঢ়মূলী গছ একোজোপা গজি উঠিল,—অন্তঃসলিলা ফন্তৰ দৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগত সাংস্কৃতিক সংযোগ ৰক্ষা কৰিও, ঠায়ে ঠায়ে

বিশিষ্ট ৰস-পানীৰ সেৱা-শুশ্ৰূষা লৈ স্বাধীনভাৱে যি এটা বস্তু পৃষ্ঠ হৈ গঢ়ি উঠিল, সেইটো হৈছে,—ভাৰতৰ অঞ্চলে অঞ্চলে ভিন্ ভিন্ আঞ্চলিক বা প্ৰাদেশিক জীৱন,—আৰু সেই জীৱন ৰক্ষণৰ হকে ৰাজশক্তি বিলাকৰ শাসন সংগঠন;—আৰু সেইবিলাকে আত্ম-ৰক্ষাৰ হকে মূল-শক্তিৰ বিকল্পেও যুঁজি অহাৰ ঐতিহাসিক নিদৰ্শন।

তাৰ পাছত, মুছলমান ৰাজ-শক্তিৰ মোশ্বেম সভ্যতাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ ভাৰতক একধৰ্মী, এক ভাষাভাষী আৰু এক আচাৰ-নীতিসম্পন্ন কৰি তোলাৰ বুকু-ভঙা চেপ্টাও ব্যৰ্থ হল,—একেটা কৰিব নোৱাৰিলে,—ধৰ্মৰ গুটি সিঁচি দিলেও, প্ৰদেশ বিলাকৰ নিজস্ব-সত্তা হৰণ কৰি লুপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে। এইবাবেই, সমগ্ৰ ভাৰত ধৰ্মত এক হলেও, পুৰণি কালৰে পৰা আজিলৈকে নিজ নিজ স্বাভাৱ্য আৰু বৈশিষ্ট্য ৰক্ষাৰ হকে এখন অঞ্চল বা প্ৰদেশে আৱশ্যকতা বুজি আন এখন অঞ্চল বা প্ৰদেশৰ লগত যুঁজি আহিছে,—কোনো প্ৰদেশে কোনোখন প্ৰদেশৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত অধিকাৰ বহুৱাবলৈকে এৰি দিয়া নাই। যদি কালৰ ফেৰত সাময়িকভাৱে কেতিয়ানা এখন প্ৰদেশ আন এখন প্ৰদেশৰ অধীন হোৱাৰ কথা ইতিহাসত দেখা গৈছেও, তথাপি সেই অধীনতা ওফবাই পেলাই দি নিজস্ব স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰত্যেক প্ৰদেশে পুৰণিকালৰে পৰা চেপ্টা কৰি অহাৰ কথাও জীৱন্ত হৈ ইতিহাসত আছে।

প্ৰাদেশিক স্বতন্ত্ৰতা আৰু তাৰ জাতীয়তা গঠনৰ এই এটা স্বাভাৱিক বিধান। এই বিধানৰ বিপক্ষে চলি ভাৰতৰ কেন্দ্ৰী-ভূত কোনো শক্তিয়েই আজিলৈকে গফল কান হোৱা বুলি জনা

নাই । নহলে, বঙ্গ আজি বঙ্গ নেথাকি মাৰাঠী বা কামৰূপী হৈ গ'লহেঁতেন ;—আৰু আজিও, যদিও ভাৰতৰ সকলো প্ৰদেশেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ হকে কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠানৰ অধীন-তাত একগোট বান্ধি একেটা মূল নীতি লৈ কাম কৰিছে, তথাপি, প্ৰত্যেকখন প্ৰদেশে নিজ নিজ উচ্চতা আৰু বোগ্যতাৰ নিদৰ্শনবোৰ তুলি ধৰি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যৰ মাহাত্ম্য বঢ়াবলৈকে বৎ-পৰোনাস্তী যত্ন কৰাও দেখা গৈছে । আৰু, মূলত একধৰ্মী আৰু একভাষী হলেও, স্থিতিৰ স্থায়িত্ব পোৱা ঠাইৰ উন্নৈশ-বিশ অল্পসাবে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত আৰু জাতীয়তাত একেটা স্বাৰ্থসম্পন্ন হব পৰা নাই,—পুৰণিকালতো আৰু আজিৰ কালতো । পুৰণি যুগত সেই বাবেই, ভাৰতীয়, গ্ৰীক, ৰোমান, পাৰ্ছী আদি একেটা গোষ্ঠিৰ সন্তান হৈও, জাতীয়তাত, ভাষাত আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত একেটা হব নোৱাৰিলে,—ঠায়ে ঠায়ে স্থিতিৰ স্থায়িত্ব পাই বেলেগ বেলেগ হল,—চীন, জাপান, তিব্বত, ব্ৰহ্ম, শ্যান, কোৰিয়া, মাঞ্চুৰিয়া আদি, মূলতঃ একে গছৰ হৈও, প্ৰাকৃতিক বিধানানুসাবে, ভিন্ ভিন্ হ'ল ; —দ্ৰাবিড়, নিগ্ৰো, কাক্ৰী আৰু আনাৰ ভাৰতৰ দুই-এটা শাখা, —ইটালিয়ান, জাৰ্মান, ইংৰাজ,—আৰু কচ, বুলগেৰিয়া, জেকোলো-ভেকিয়া আদি জাতিবোৰে মূলতঃ একো একোটা গুটি ফাটি ওলালেও, একো একোখন খনিৰ পৰা ওলাই পৰিলেও, বেলেগ বেলেগ গছত আৰু ভিন্ ভিন্ ধাতুত পৰিণত হল । এইদৰেই মহাচীন দেশত উত্তৰ-চীন, দক্ষিণ-চীন, পূব-চীন, মাঞ্চুৰিয়া, কোৰিয়াৰ উৎপত্তি হল ।

আধুনিক যুগত ইংৰাজ, আমেৰিকান, অষ্ট্ৰেলিয়ান, ইষ্ট-আফ্ৰিকান আদি বগা সকল এক মা-বাপৰ সন্তান, এক ভাষা-ভাষী আৰু এক ধৰ্মী হৈও, দেশগত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আৰু জাতীয়তাত সম্পূৰ্ণ ভিন্ ভিন্ হৈ পৰিল, যদিও পৰস্পৰৰ ভিতৰত কিছুমান চৰ্ত্তমূলক মিলও আছে ।

এইদৰে আৰব, টুৰ্কী, পাৰ্শ্ব, আফগানিস্থান আদিও প্ৰায় একে বা ওচৰা-ওচৰি জাতৰ আৰু একধৰ্মী হৈও, ভাষা আৰু জাতীয়তাত একেটা হোৱা নাই বা হব নোৱাৰিলে । য়ুৰোপৰো প্ৰায় সকলোবিলাক লোক একধৰ্মী হৈও, জাতীয়তাত, ভাষাত, ৰাজ-নৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থত এক হব পৰা নাই,—ধৰ্ম্মৰ নিমিত্তে নহয়,—কিন্তু নিজ নিজ ভাষা আৰু জাতীয় আত্মা বন্ধাৰ নিমিত্তে,—সৰু-ডাঙৰ প্ৰত্যেকটো জাতিয়ে কামান-বন্দুক আৰু আন মাৰণাস্ত্ৰৰ মাৰাত্মক বোজাবিলাক বৈ লৈ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি সত্য সচকিত বেকা-চকুৰে তৎপৰ সতৰ্কতা লৈ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলি চাই আছে—কি জানোনা আন কাৰোবাৰ ভাষিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক আৰু আৰ্থিক স্বাৰ্থ ওপৰত জপিয়াই পৰি নিজ অস্তিত্বটো বিলোপ কৰি দিয়েহি বুলি ।

এইবাবেই, য়ুৰোপৰ আলছাচ্ লোৰেন বহুকাল জাৰ্মান জাতিৰ তলতীয়া হৈ থাকিও,—পোলেণ্ড আৰু ফিনলেণ্ড বহুকাল কচিয়াৰ অধীনতাত পৰি থাকিও,—যদিও সেই দেশবিলাকত জাৰ্মানে জাৰ্মান ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ আৰু কচিয়াই কচভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ ধল ঢালি সেই দেশকেখনৰ অস্তিত্ব জীণ কৰি জাৰ্মান আৰু কচ জাতিৰ

লগত জাহ নিয়াবলৈ দিহা কৰিছিল, তথাপি সি তেল-পানী হৈয়ে থাকিল। যোৱা দ্বিতীয় মহাৰণৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি জাৰ্মান আৰু কচৰ প্ৰভাৱ ওকবাই পেলাই দি নিজৰ নিজৰ ভূঞাকুটা ৰূপ সজাগ কৰি লৈ সেই দেশবিলাক স্বাধীন হ'ল। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে সেই সেই লোকবিলাকৰ দেশায়বোধবিলাকো ইমান প্ৰবল হৈ উঠিল, যে সেইবোৰ দেশত তেওঁলোকৰ জাতীয়তা-বিবোধী আন দেশৰ কোনো লোক মাটি-বাৰী বা কাৰবাৰ-ব্যৱসায় আদি লৈ নিগাজী হবলৈকে ইচ্ছা কৰি তালৈ যাব খুজিলে বিশেষ চৰ্ত্ত এটাত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈহে তাত সোমাব পৰা হ'ল।

যুৰোপৰ প্ৰায় বিলাক জাতি একধৰ্ম্মী হলেও, নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি তাত অসংখ্য সৰু-ডাঙৰ স্বাধীন ৰাজ্য সৃষ্ট হৈ প্ৰত্যেকে একোটা সুকীয়া সুকীয়া জাতি হৈ আছে,—আৰু এখন দেশৰ কোনো লোক সোমাই যাতে তাৰ জাতায়-স্বাৰ্থত একো বিধাত ঘটাব নোৱাৰে, তাৰবাবে দেশে-দেশে বিশেষ কঢ়া ব্যৱস্থাও আছে। এনেকি, প্ৰায় ষোল আনা একে আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি, ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মপ্ৰস্তু আইৰিচ্ জাতি বহু শতাব্দী ধৰি ইংৰাজৰ অধীনতাত থাকিও ইংৰাজৰ লগত সান-মিহলি হৈ যাব নোৱাৰিলে,—নিজৰ জাতীয় ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈকে ইংৰাজৰ অধীনতা-বেড়ী ছিঙি পেলাই স্বাধীন হ'ল। এনেকি, ইংৰাজ-প্ৰধান আলষ্টাৰৰ বাহিৰে কোনো ইংৰাজে আয়ৰ্লণ্ডত গৈ মাটি-বাৰী লৈ নিগাজী হোৱাটোও অসম্ভৱ হৈ উঠিল,—কিজানোবা আইৰিচৰ জাতীয় স্বাৰ্থত তেওঁ কিবা বিধিনি ঘটায়। আমেৰিকা মহাদেশ যদিও আজি নানা জাতিৰ যুক্তৰাজ্য, আৰু সমগ্ৰ

আমেৰিকাবাসী যদিও একধৰ্ম্মী, তথাপি তাৰ ৰাজ্যে ৰাজ্যে একোটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, আৰু একেখন যুক্তৰাজ্যৰ শাসনতন্ত্ৰত বান্ধ খাই থাকিলেও, এখন ৰাজ্যৰ অন্যায় প্ৰভাৱৰ পৰা আনখন ৰাজ্যৰ বৈশিষ্ট্যৰ স্বাধীনতা বক্ষা কৰাৰ ভাল ব্যৱস্থাবিলাকো তাত আছে।

এয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বক্ষণৰ প্ৰধান কথা। এই বৈশিষ্ট্যটো ব্যক্তিগতভাৱেই হওক, নাইবা জাতিগত বা সমষ্টিগত হিচাবেই হওক, কোনেও এবিধ নোখোজে, আৰু এবিধ নোৱাৰেও। পৃথিবীৰ যিমানবোৰ যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ ঘটনা আৰু সাহিত্য-বিজ্ঞান, দৰ্শন-কলা, শিল্প-বাণিজ্য সকলোৰে গতি আৰু উন্নতিৰ চেষ্টাবিলাক, মুখ্যভাৱেই হওক, নাইবা গৌণভাৱেই হওক, এই বৈশিষ্ট্য বক্ষাৰ স্বাভাৱিক প্ৰেৰণা। বৈশিষ্ট্য বক্ষাৰ এই চেষ্টাত জড়তা সোমালে, আত্মবক্ষাৰ বাট তো বন্ধ হয়েই, সৃষ্টিৰ গতিও অচল হয়। সেইবাবে, আত্মবক্ষা কৰি সৃষ্টি-বৈচিত্ৰ্যৰ সদগতি অব্যাহত ৰাখিবলৈকে এই চেষ্টাৰ, এই সতৰ্ক তৎপৰতাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে।

এই প্ৰাকৃতিক বিধানমতেই ভাৰতত অসমীয়াৰ অসম, বঙ্গালীৰ বঙ্গ, পঞ্জাবীৰ পঞ্জাব, গুজৰাটীৰ গুজৰাট, মাৰাঠীৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, মাদ্ৰাজীৰ মাদ্ৰাজ, উৰিয়াৰ উৰিষ্যা আদি দেশবোৰ গঢ়ি উঠিছে। সমগ্ৰ ভাৰতৰ ধৰ্ম্ম, জাতীয়তা, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি আৰু সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰৰ সাধাৰণ স্বাৰ্থত এইবিলাক প্ৰত্যেক প্ৰদেশ জড়িত যদিও, তথাপি এই প্ৰদেশ বিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে একোটা বেলেগ বেলেগ স্বাৰ্থও আছে,—ৰাজনীতিত, অৰ্থনীতিত, ভাষাত, সংস্কৃতিত,—এনেকি, উন্নতিৰ গতিতো।

এই সকলো প্রদেশে যদিও সমগ্র ভারতব সাধারণ স্বার্থৰ হকে যুটীয়াভাৱে কাম কৰিছে, তথাপি কোনোৱে কাৰো নিজস্বৰ ওপৰত আন কাৰো অধিকাৰ বৰ্ত্তাবলৈ এবি দি নিজৰ অস্তিত্বত হানিৰ অভিশাপ সামৰি লব নোখোজে। প্রত্যেকে ভাৰতত নিজ নিজ প্ৰাধান্য স্থাপন কৰা বিষয়ত সচেতন আৰু তৎপৰ। তাৰ আচল কাৰণটো এই,—

ভাৰতবৰ্ষ এখন দেশ নহয়, মহাদেশ, কেবাখনো দেশৰ সমষ্টি। নিজ নিজ দেশৰ ভাষা-সংস্কৃতি আৰু সমাজ-বন্ধনৰ নিয়ম-প্ৰণালী অনুসাৰে প্রত্যেকে একোটা সুকীয়া জাতি,—আৰু এই জাতি সমূহৰ সন্মিলনত গঢ়ি উঠিছে ভাৰতীয় মহাজাতি,—গতিকে, ভাৰতবৰ্ষখন ভাৰতীয় মহাজাতিৰ মহাদেশ। দেশ বা প্ৰদেশবিলাকৰ জনসমূহ ঘাইকৈ একধৰ্মী হলেও, প্রত্যেকৰে চলন-কুৰণ, পিন্ধন-উৰণ, খাৱন-দাৱন, সামাজিক ৰীতি-নীতি, চৰিত্ৰৰ বিশিষ্টতা আছে। চিন্তাৰ ধাৰাও সুকীয়া সুকীয়া,—সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু সামাজিক বন্ধনৰ ব্যৱস্থাও বেলেগ বেলেগ। সেই বৈশিষ্ট্যবোৰ কোনোৱে কাৰো বুকুত মাৰ নিয়াই চিন-ছাব নোহোৱাকৈ উছন হৈ যাব দিব নোখোজে, ভাৰতত নিজ নিজ প্ৰাধান্য প্ৰতিস্থাপন কৰিবলৈকে সকলোৱে ব্যস্ত, বঙ্গালীয়ে নহয় মই,—মাৰাঠীয়ে নহয় মই,—পঞ্জাবীয়ে নহয় মই,—বিহাৰীয়ে নহয় মই,—যুক্ত-প্ৰদেশীয়ে নহয় মই,—মাদ্ৰাজীয়ে নহয় মই বুলি।

আজি সমগ্র ভাৰত সমানে একেটি মাত্ৰ বিদেশী প্ৰৱল শক্তিৰ অধীনত পৰি সমব্যথাৰ ভুক্তভোগী হৈ থকাৰ কাৰণেহে সকলো

প্ৰদেশে একেটা ভাৰতীয় স্বার্থত বান্ধ খাই একযোগে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ উদ্দেশ্যে চেষ্টা কৰিব লগীয়াত পৰিছে; আৰু কেতিয়াবা প্ৰাদেশিক জাতি বিলাকৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক মূৰ দাঙি উঠিব খুজিলেই ভাৰতৰ সামগ্ৰিক স্বার্থৰ কিবা ক্ষতি হব বুলি দোহাই দি নিতাল নবাই থোৱা হৈছে। কাৰণ, স্বাধীনতা আজি কোনো প্ৰদেশৰেই নাই। গতিকে, সকলোৱে একে সমানে অধীনতাত পৰি থকা বৰ্ত্তমান অৱস্থাত কাৰ কি বিশিষ্টতা কোনে অকলে বন্ধা কৰিব পাৰিব, যদি প্ৰদেশ বিলাকৰ পাৰস্পৰিক সহযোগ নাথাকে। এই ভাৱৰ পৰাহে বৰ্ত্তমানত প্ৰদেশবিলাক সকলোৱে এক ভাৰতীয় স্বার্থত লগ লাগি কাম কৰিব লগীয়া হৈছে। কিন্তু, যেতিয়া ভাৰতত স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠিত হব, তেতিয়া এই প্ৰাদেশিক বৈশিষ্ট্যবিলাক নিজ নিজ মূৰ্ত্তি লৈ নিশ্চয় মূৰ দাঙি উঠিব। এইটো ভৱিষ্যৎবাণী আমি এতিয়াই কৰি থলোঁ। কাৰণ, প্ৰত্যেক প্ৰদেশৰে একোটা সম্মানজনক প্ৰাচীন ঐতিহ্য আছে, আৰু তাক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে।

স্বাধীন নেপাল আৰু স্বাধীন ভোট ছয়োটা ভাৰতৰ বিশিষ্ট জাতি আৰু তেওঁলোকৰ দেশো বেলেগ বেলেগ। এই দেশ দুখনো যদি ভাৰতৰ আন আন প্ৰদেশ বিলাকৰদৰে সমানে স্বাৰ্থত ততীয়া হৈ থাকিলহেঁতেন, তেন্তে এই দুটা জাতিও নিজ নিজ দেশৰ জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধাৰবহকে ভাৰতৰ আন প্ৰদেশবিলাকৰ লগত গোট বান্ধিলেহেঁতেন। কিন্তু, এই দেশ দুখন যদিও বিৰাট ভাৰতবৰ্ষৰ অংশ, তথাপি স্বাধীন হৈ থকাৰ কাৰণে ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া নাই—ভাৰতৰ আন বিলাক প্ৰদেশ বা দেশৰ গতি কি হৈছে

নহৈছে, সেইকালে কাণ-মন নিদি নিজে নিজে স্বাধীনভাৱে আত্ম-নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যস্ত আছে। সকলো প্ৰদেশে পাৰস্পৰিক সহযোগ লৈ নচলি অকলে অকলে চলিলে সমগ্ৰ ভাৰততে সমানে পৰিব্যাপ্ত অধীনতাৰ শৃংখল ছিঙি মুক্ত হোৱাটো অসম্ভৱ কাৰণেই একগোট বান্ধি চলিব লগীয়া হৈছে। অকলে অকলে কৰিব পাৰিলে সকলো প্ৰদেশেই নিজ নিজ সুকীয়া পন্থাৰে নিশ্চয় কৰিলেহেঁতেন। কোনোৱে কাৰো মুখাপেকী নহলহেঁতেন।

আনফালে আৰু, ব্ৰহ্মদেশ যদিও কোনো কালেই ভাৰতবৰ্ষৰ অঙ্গ নহয় আৰু নাছিলো, আৰু ভাৰতৰ লগত ব্ৰহ্মদেশৰ ধৰ্ম্ম-সমাজ-জাতি-গত সম্বন্ধও একো নাই, তথাপি, ভাৰতবৰ্ষৰ সমানে একে ষ্টিৰ শক্তিৰ অধীনতাত পৰি থকাৰ বাবে ভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত যোগ দি একযোগে স্বাধীনতা লাভৰ চেষ্টা কৰিছে। ব্ৰহ্মদেশ স্বাধীন থাকিলে শ্যাম আদি দেশবৰ্ষৰে কেতিয়াও ভাৰতীয়ৰ লগত কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠানত আহি সি যোগ নিদিলেহেঁতেন।

তথাপিহেঁতেন, এই পৰাধীনতাৰ ভিতৰতো ভাৰতৰ প্ৰাদেশিক বৈশিষ্ট্য বিলাকক মূৰ দাঙি উঠাৰ প্ৰমাণ আমি পাবোঁ। এই বৰ্ত্তমান চলি থকা সংস্কৃত শাসনৰ কীৰ্ত্তিটো আনিবলৈকে প্ৰত্যেক প্ৰদেশৰ পৰা নিজা নিজা লোক বিলাতলৈ গৈছে নিজৰ নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈকে উকালতী কৰিব লগীয়া হৈছিল। আমাৰ অসমৰ পৰাও নিজৰ লোক নগ'লে অসমে হয়তো শাসন সংস্কাৰৰ এই ভাগখিনি নাপালেহেঁতেন, আৰু ষ্টিৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিমতে, এই আহিব ধৰা শাসনৰ নতুন দফাটো লাভৰ বাবে ভাৰতত আন্দোলন হোৱাৰ

পোন প্ৰথমতে বঙ্গ, মাদ্ৰাজ আৰু বোম্বায়েহে নিজ নিজ প্ৰদেশত প্ৰাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Provincial Autonomy) পাবৰ লক্ষ্যে বুলি দাবি কৰিছিল।

আৰু এইবাবেই, মহাত্মা গান্ধীৰ কাৰাবাসৰ সময়ত, অসহযোগ আন্দোলন হালুক হোৱাত, যেতিয়া দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাসৰ স্বৰাজদল ফুটি ওলাল, আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত সমানে পৰিব্যাপ্ত হিন্দু-মুছলমান সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈকে কংগ্ৰেছ মহাসভাই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া পন্থাও আওকাণ কৰি সতত্ৰভাৱে বঙ্গ-হিন্দু-মুছলমান-চুক্তি গঠন কৰা বাবে সমগ্ৰ ভাৰতত প্ৰবল আন্দোলন চলিল, তেতিয়া দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাসে উত্তৰ দিছিল—বঙ্গৰ সমস্যা বঙ্গই নিজে মীমাংসা কৰিব লব। তাত আন কোনো প্ৰদেশৰ মাতৰ ঠাই নাই। বঙ্গালী যে ভাৰতীয় মহাজাতিৰ অন্তৰ্গত এটা বিশিষ্ট জাতি, সি যে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটো বাদ দি ভাৰতীয় মহাজাতিৰ সন্মিলিত মহাসভাত নাই-ভুই হৈ যাব নোখোজে, এয়ে তাৰ প্ৰমাণ।

এইদৰে অসমৰ অসমীয়াও ভাৰতীয় মহাজাতিৰ অন্তৰ্গত এটা বিশিষ্ট জাতি। ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যিক জাতি বিলাকৰ দৰে তাৰো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আৰ্য্য, দ্ৰাবিড়ীয়, মঙ্গোলীয়, স্থিথীয় আদি মূলৰ সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণ লৈ অসমত অসমীয়া জাতি উদ্ভূত হৈছে। ভাৰতৰ আনবিলাক প্ৰাদেশিক জাতিৰ সাঙোৰত ষ্টিৰ অধীন নহৈ ই যদি স্বাধীন থাকিলহেঁতেন, তেন্তে অসমীয়া জাতিৰ এই বৈশিষ্ট্যটোও স্বাধীন নেপাল-ভোটানৰ দৰে নিকিল্ কিলিয়া অবিৰূত আৰু সৰল হৈ থাকিলহেঁতেন। বিশ্ব-মানৱীয়তাৰ বিবেচনাৰ

বাহিবে, জাতি হিচাবে আন প্রদেশবিলাকৰ পৰাধীনতাত অসমে
তিমান তীব্রতা অনুভৱ নকৰিলেহেঁতেন,—সকলোকে নিজ নিজ
প্রদেশত স্বাধীনতা লাভৰবাবে চেষ্টা কৰিবলৈকে উপদেশ একোষাৰ
দিয়েই নিশ্চিত থাকিলহেঁতেন,—আৰু আন আন প্রদেশৰ অসংখ্য
লোকক এইদৰে অসমত মাটি-বাৰী লৈ নিগাজীকৈ ৰহি যাবলৈও
নিদিলাহেঁতেন; আৰু যদিও দিলেহেঁতেন, সেইটো অসমীয়াৰ জাতীয়-
বৈশিষ্ট্যত একো প্রমাদ নঘটাই অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকাৰ
চৰ্ত্ত এটাবে সেও কৰিহে দিলেহেঁতেন। কিন্তু আজি সমগ্ৰ ভাৰতৰ
লগতে সি তাৰ ঘাই-স্বার্থৰ প্রতি উদাসিন চৰকাৰ এটাৰ অধীন হোৱা
গুণেই অসমত অসমীয়াৰ এই চৰ্ত্তৰ জোৰ নোহোৱা হল। সেইবাবে,
অসমীয়াৰ ভাল-বেয়াত ভাগ নথকা স্বৰ্টিছৰ লগে লগে বাহিৰৰ অসংখ্য
লোক, মান-মৰাণৰ উপদ্ৰৱত হাড়ে-ছালে লগা অসমীয়াৰ ওপৰত
আহি পৰি তাৰ বৈশিষ্ট্যতো নাশ কৰিলেই, এতিয়া তাৰ দৈহিক
অস্তিত্বও সংশয়জনক কৰি তুলিলে।

অসমীয়াৰ আজিৰ এই ভীষণ অৱস্থানৰ পৰিণামটো উপলব্ধি
কৰি, কোনোবাই বাহিৰৰ অসংখ্য লোক আহি অসমত বসতি
কৰাত আপত্তি তুলি কিবা আন্দোলন এটা কৰিব খুজিলেও, আমাৰ
ওপৰ-চকুৱা নেতা কিছুমানে কয়, যে ইয়াত আপত্তি কিয় তুলিব
লাগে? আমি সকলোৱে ভাৰতীয়। অসমীয়াও ভাৰতীয়, আন
প্রদেশৰ লোক বিলাকো ভাৰতীয়,—গতিকে ভাৰতীয়ৰ ঠাইত ভাৰতীয়
আহি বসতি কৰাত আনন্দ পোৱা উদাৰতাধিনি আমাৰ থকা উচিত।
কিন্তু সেই লোকবিলাক ভাৰতৰ যি যি ঠাইৰ পৰা আহিছে, সেই সেই

ঠাইৰ জাতীয় বিভিন্নতা বিলাক যে অসমীয়াৰ জাতীয় স্বার্থৰ লগত
মিলাই দি তাক শক্তিশালী কৰিবলৈকে নাহি, তেওঁলোকৰ প্রাদেশিক
বৈশিষ্ট্যবিলাকহে আমাৰ বুকুত পুতি লৈ আমাক অস্তিত্বহীন কৰি
অসমত আধিপত্য স্থাপন কৰিবলৈকে অকল অহাই নহয়, পাৰ্থ্যমানে
চেষ্টাও কৰিছে, এই স্পষ্ট কথাটো তেওঁলোকে বুজিবলৈ অলপো কষ্ট
স্বীকাৰ নকৰে। এই সকল নেতাই এই সহজ সত্যটোও বুজি নাপায়
যে নিজস্বৰ পুৰা পৰিপুষ্টি লৈহে আন বিলাকৰদৰে অসমীয়া জাতিটো
ভাৰতীয় মহাজাতিৰ অঙ্গ,—অসমীয়াৰ শিল ডোখৰতহে তাৰ অস্তিত্বৰ
চিহ্নস্বৰূপ পীৰাখন,—তাক হেৰুৱালে ধ্বংসী হৈ বাগৰি পৰি সি
নিৰ্মূল হব।

অসমীয়াও ভাৰতীয়, আৰু আন প্রাদেশিক লোকসকলো ভাৰতীয়,
গতিকে, ভাৰতীয় লোক ভাৰতীয়ৰ ঠাইত আহি বসতি কৰাত আপত্তি
তোলাটো অন্তায়,—এই কথাষাৰে অসমীয়াৰ আগত সুস্থ আৰু সত্য
হৈ দেখা দিব কেতিয়া? যেতিয়া আন প্রদেশৰ লোকসকল অসমলৈ
নিজ নিজ প্রাদেশিক পৰিচয়ৰ দাৰিৰ বোজা লৈ নাহি, ভাৰতীয়ৰ
পৰিচয়েৰে ভাৰতীয় হিচাবে আহি অসমীয়াৰ মাজত সোমাই ভাষা,
সংস্কৃতি, জাতীয়তা আশা-আকাঙক্ষা আদি সকলো বিষয়তে তাৰ লগত
সনাসনিৰ তালেৰে একেটা হৈ পৰিব। নহলে, বহল ভাৰতীয়তাৰ
দোহাই দি, প্রাদেশিক পৰিচয়ৰ ক্ষুদ্ৰতাৰে প্রাদেশিক জাতীয়তাৰ গুৰু-
পাকী স্বার্থ এটা আন এটা প্রাদেশিক জাতীয়তাৰ বুকুত গজাই লৈ
স্থানীয় লোকৰ লগত চিৰ-সংঘৰ্ষ চলাই থাকিবলৈকে দিহা কৰিলে,
ভাৰত মহাজাতীয় একতা কোনো-কালেই সম্পাদিত হৈ উঠিব।

ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ অন্যতম ঘাই অঙ্গ হিচাবে অসমীয়া (কামৰূপী) জাতিটোৱে সেই পুৰণি কালৰ পৰাই বেদ-ভাগৱত, বামাৱণ মহাভাৰত, পুৰাণাদি প্ৰামাণ্য শাস্ত্ৰ-সমূহত গৱিৰান প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰি আহিছে। সি ভাৰতত বৰ্তিব লাগিলেও অসমীয়াবদৰেই বৰ্তিব, আৰু মৰিব লাগিলেও অসমীয়াৰ দৰেই মৰিব। ইয়াত ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰাদেশিক জাতি সমূহৰ আনন্দ-উল্লাসো নাই আৰু বিষাদ কান্দোনো নাই। অসমীয়াই নিজৰ পৈতৃক দেশত নিজৰ জীৱন বা মৰণ নিজে চিৰাং কৰি লব।”

দেশৰ মাটিহে আচল

(ইং ১৯৩৫ চনৰ ১ম বছৰৰ “ডেকা অসমৰ” সম্পাদকীয়)

“মানুহে নিজক নিজ-ইচ্ছাৰে পৰিচালিত একোটা মাত্ৰ জীৱ-লগা যন্ত্ৰ বুলি কলেই যথেষ্ট নহব। তাৰ বাহিৰেও তাৰ যে এটা বিস্তাৰ-শীল অপৰূপ আছে, তাকো সি সিদ্ধান্ত কৰি লৈ সেই সম্বন্ধে চিন্তা কৰিব লাগিব। অকল চিন্তা কৰিলেও নহব,—তাৰ বিচিত্ৰ বিকাশমুখী আত্ম-অধ্যয়নৰ আনন্দাপ্লুত উপলক্ষটোকো সি জীৱনৰ বৰ্ণোদ্যমী-সঙ্গী কৰি লব লাগিব।

কিন্তু, যি মানুহৰ জীৱনটো ইমান ব্যাপকশীল, কপটো ইমান বিশ্বভাৰী, দায়িত্বটো ইমান বিৰাট, সেই মানুহে তাৰ বস-ৰূপময়

জীৱন-সত্তাৰ জয়ধ্বনি তুলি থাকে ক’ত? জন্মে ক’ত? লালিত-পালিত বৰ্দ্ধিত হৈ গৌৰৱস্বীত আকাৰেৰে বৰ্তি থাকে ক’ত? সি জন্মে, সি থাকে, সি লালিত-পালিত-বৰ্দ্ধিত হৈ বৰ্তি থাকে তাৰ নিজস্ব মাটি এডোখৰত। এই মাটি ডোখৰতেই তাৰ বীজ অঙ্কুৰিত হয়,—এই মাটি ডোখৰতেই সি জন্ম লাভ কৰে,—এই মাটি ডোখৰৰ বস-জীপ পিয়েই সি লালিত-পালিত-বৰ্দ্ধিত হয়,—এই মাটি ডোখৰত গজি উঠা ফল-মূল-শস্য আদি খায়েই সি পুষ্ট হয়, নোদোকা শকত-আৱত হয়,—এই মাটিডোখৰ ভেদি ওলোৱা ফটিক জল-টুপি পিয়েই সি পিয়াহ মাৰে,—এই মাটিখিনিৰ আকাশখনিত ভাঁহি থকা বতাহ-ছাটি টানি লৈয়েই সি জী থাকে,—এই মাটিখণ্ডৰ ঔপদানিক প্ৰভাৱেৰে গঢ় লৈ উঠা মন, প্ৰাণ, হৃদয়, অতৃভূতিৰেই সি তাৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, কলা, আচাৰ-নীতি, জীৱিকা-নিৰ্বাহৰ প্ৰণালী সৃষ্টি কৰি সমষ্টিগতভাৱে একোটা গোট মাৰি উঠি জন্ম পোৱাৰ স্বাভাৱিক অধিকাৰৰ সৈতে জাতি নামে পৰিচিত হয়। গতিকে, জন্ম লোৱাৰ স্বাভাৱিক অধিকাৰৰ লগতে সেই মাটি ডোখৰতো তাৰ আৰু তাৰ জাতিৰ স্বাভাৱিক অধিকাৰ বৰ্তে। সেই মাটিত তাৰ আৰু তাৰ জাতিৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ। এই মাটিখিনিয়েই তাৰ আৰু তাৰ জাতিৰ জীৱন-মৰণৰ পৱিত্ৰ সঙ্গমস্থল। এই মাটি এৰি সি আৰু তাৰ জাতিৰ কোনোৱেই জী থাকিব নোৱাৰে। এই মাটিডোখৰক মুখৰিত কৰিয়েই তাক আৰু তাৰ জাতিক বিশ্ব-মানৱতালৈ আগুৱাই নিয়া প্ৰশস্ত যুক্ত পথৰ অফুৰন্ত শঙ্খধ্বনিও উচ্ছসিত হৈ বাজি আছে। এই মাটিখিনিয়েই তাৰ আৰু তাৰ জাতিৰ

একমাত্র ধৰণী,—তাৰ আৰু তাৰ জাতিৰ জীৱনৰ একমাত্র সৰ্ব্বহ-
সম্বল । এই ধৰণীৰ পৰা পিছলি পৰিলে সি আৰু তাৰ জাতি
অতল অন্ধকাৰত নিমজ্জিত হৈ অন্ধ হব,—এই সৰ্ব্বহ-সম্বলে তাক
এৰা দিলে, তাৰ আৰু তাৰ জাতিৰ জীৱন অকল বিফলেই নহব,
নাই-নুইৰ বিষোধগাৰত বাষ্পীভূত হৈ উৰিও যাব ।

মাটিৰ মূল্য সম্বন্ধে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ধনী হেনৰী ফোৰ্ডে
কৈছে :—“মাটিতেই আমাৰ সকলো সুখ বিৰাজ কৰিছে । ‘মাটিয়েই
আমাৰ সুখ-স্বচ্ছন্দ্যৰ মূল আৰু মাটিয়েই আমাৰ জীৱন বন্ধা
কৰিছে । মাটি এৰি আমি যিমান দূৰলৈ যাম, তিমানৈই আমাৰ
অসুবিধা আৰু দুখ বাঢ়ি থাকিব । মাটি চিৰকালেই একেভাৱে
বিস্তৃত হৈ পৰি আছে,—সি সঙ্কুচিত হৈ যোৱা নাই, আৰু তাৰ
উৎপাদিকা শক্তিবো দ্বাস হোৱা নাই । এই মাটিয়েই আমাৰ
সকলো পৰিশ্ৰমক সম্মানীতভাৱে সাৰ্থক কৰিব পাৰে । মাটিত
টকা পেলাই দি শস্য গছাই তাক ছুণ লাভত ফিৰাই লব
পাৰি । দেশৰ বেহা-বেপাৰৰ যিমানৈই দুৰ্দশা নঘটক, মাটিয়ে
আমাক সকলো দুৰ্দশাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰে । এজন
মানুহ আৰু এডোখৰ মাটিৰ সম্বন্ধৰ লগত নিবনুৱা জীৱনবীমাৰ
সম্বন্ধ তুলনা নহয় । এখন ভৰি বেহা-বেপাৰৰ ওপৰত আৰু
এখন ভৰি মাটিৰ ওপৰত ৰাখিলে, অতি আধিক বিপদৰ পৰাও
ত্ৰাণ পোৱা যায় । যদি কোনো চাকৰিত কিছু নগদ আয় আৰু
কিছু মাটি-বাৰী থাকে, তেন্তে তেওঁৰ জীৱন দুয়ো বকমে স্বচ্ছন্দ
আৰু নিৰাপদ থাকে । সাঁচতীয়া ধন কমি যাব পাৰে, কিন্তু শস্য

কেতিয়াও নকমে, বা সামান্য পৰিমাণে কমিলেও, তাৰ দ্বাৰা
জীৱনলৈ অভাৱৰ বিপদ নাহে ।”

কিন্তু, মানুহৰ যেতিয়া এনে মাটি ডোখৰৰ প্ৰতি আওহেলা
হয়,—এনে মাটি ডোখৰৰ অধিকাৰটো হাতৰ মুঠিৰ পৰা এৰি দিয়া
হয়,—তেতিয়া অনিবাৰ্য্য ক্ষয়-ৰোগত পৰি তাৰ অস্তিত্বও মৃত্যুত
বিলীন হৈ যায় । তেতিয়া, ধন-সম্পত্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য-
সংস্কৃতি, কলা-শিল্প, বেহা-বেপাৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিগামী খোজ
পেলোৱাটোও তাৰপক্ষে শোচনীয়ভাৱে নিৰর্থক হৈ পৰে । তেতিয়া,
বিশ্ব-মানৱতাৰ আৰাও তোলা কথাটোও তাৰ ভণ্ডামীৰ ছল এডাল
যেন হৈ সমাজত দেখা দিয়ে । কাৰণ, তেজ-মণ্ডহ, অস্থিমজ্জাগত
মাটি ডোখৰকেই যদি ক্ষয়ৰ সোঁতত উটি যাবলৈকে সি এৰি দিলে,
সেই ধৰণীহীন ক্ষয়গ্ৰস্ত শক্তিয়ে মানৱীয়তাৰ আছৰত কি মহৎ
কলা-কৃষ্টিৰ সাম্পদিক সংযোগ ঘটাবলৈ আশা কৰিব পাৰে সি ? কিবা
এটা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলেও, সেইখিনি সি বন্ধা কৰিব কাৰ
তত্ত্বাবধানত কোনটো পাত্ৰত ? তাৰ ঔৎকৰ্য্য সাধিবলৈকে সাধনা
কৰিব সি কাৰ বাবে ? কাৰণ, তাৰ তলিখন ফুটি সেই ফালেদি
উদং হৈ ওলাই গৈ নিঃশেষ হৈ যাব ধৰিছে সি ? নিজৰ গাৰ
মণ্ডহ-ডুখৰিব অস্তিত্ব এৰি দিয়া জনে বিৰাট-মানৱতাৰ বিৰাট কায়াৰ
কোন ডোখৰ মণ্ডহৰ উন্নতিৰ বাবে সি কি কৰিব পাৰিব ?

দেশৰ যি মাটিডোখৰে, তাক আৰু তাৰ জাতিক মানৱীয়
সংস্কৃতিৰ সকলো বিভাগৰ পৰিচৰ্চাবে চিন্তাশক্তিৰ ক্ৰমোৎকৰ্ষতা
সাধিবলৈ দি তাৰ প্ৰাণোন্মাদক ভাষাৰত্নৰ আলোক বিকীৰণ কৰি

গোটেইখন জগত জুৰি তাক চিনাকি কৰি দি আছে, তেনে মাটি-ডবা, তেনে দেশখন আৰু তেনে জাতীয় সম্ভাটোৰ প্ৰতি তাৰ আসক্তিটো যদি তীব্ৰ হৈয়ে নজন্মিল, তেন্তে, সি আৰু তাৰ জাতিটো জী থকা দাবিটোৰেই বা মূল্য আৰু সাৰ্থকতাৰ গুৰুত্ব কি ?

গাওঁ-চুবুৰিক লৈ সাঙোৰ খোৱা সমষ্টিগত জীৱনটোৰ উন্নতি-অৱনতিৰ গতিটো সম্বন্ধে উদাসিনতাৰ ছিদ্ৰময় ফটাকানিৰ মোনা-খনিত ভৰাই লোৱা জীৱনৰ টোপালাটো বৈ নিকষেগ-নিৰ্ভাৱনাবে খাই-বৈ থাকিবলৈকে উপাৰ্জ্জন আদায় কৰাৰ অনিশ্চিত চেষ্টাটো ব্যক্তিগত জীৱনৰ এটা ফাল হলেও হব পাৰে ; কিন্তু তাৰ স্থিতিটোৰ ঘাই-ধৰণী নিজ দেশৰ মাটি ভোখৰৰ আৰু তাৰ গোটবন্ধা সমষ্টিগত জীৱনটোৰ সৰ্বস্বাত্মিক উন্নতি বিধায়ক আকাঙকাৰ লগত সি ওতঃপ্ৰোত-ভাৱে সংশ্লিষ্ট হৈ নচলিলে, তাৰ জীৱনত ধ্বংসৰ বিপদে পদে পদে দেখা দিয়ে। দেশৰ মাটি আৰু তাৰ সমষ্টিগত জীৱনৰ লগত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত জীৱনটো ব্যৱহাৰিক পয়োভবেৰে ভৰক মাৰি ভৰাল হৈ উঠিলেও, তাৰ স্থিতিটো স্বাৰ্থপৰতাৰ ক্ষণভঙ্গুৰ দুৰ্বলতাত খুন্দা খাই চূৰ্ণাকৃত হয়। কিন্তু, ব্যক্তিগত জীৱনটো যদি দেশৰ মাটিত পাতালভেদী শিপা গাৰি গজি উঠা গোটবন্ধা জাতীয় জীৱনৰ অমোঘ-শক্তিৰ লগত সংগ্ৰথিত হৈ থাকে, তেন্তে হেজাৰ হেজাৰ ধুমুহা-চেৰেকনিৰ কোৱতো একো হানি-বিঘিনি নোহোৱাকৈ সি স্থিৰ থাকে।

দেশৰ প্ৰত্যেকজন নব-নাৰীৰ গা-গুটীয়া জীৱনবিলাক দেশৰ মাটি আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থৰ লগত অঙ্গাঙ্গিককৈ গাথি লৈ হৃদয়-মন উদ্দীপ্ত কৰি তুলিলেই, বীৰত্ব-ব্যঞ্জক মহুশ্যটো জীৱনত প্ৰতিভাত হব আৰু

বাহিৰৰ যি কোনো আক্ৰমণৰ শঙ্কাৰ পৰা মাটি আৰু জাতি নিৰাপদ হব। কিন্তু, দেশৰ মাটি আৰু জাতি-প্ৰাণতাৰ বীজ দেশৰ সতি-সন্ততিৰ শিশুকালৰ পৰাই অন্তৰত উগ্ৰ নহলে, ডাঙৰত পুৰঠ হৈও সেইটো কৰিম বুলি ভবাটো জীৱনবিলাক বিফল হোৱা অপবাদৰ নামান্তৰ। একফালে মুখ কৰি বাঢ়ি যোৱা পুৰঠক আনমুখী কৰি তোলাটো অতি কঠিন কাম। সেইবাবে দেশৰ শিশুসকলৰ জীৱনবিলাকৰ আবৃত্তিৰ পৰাই দেশৰ মাটি হালিছাৰ অণু-কেইটাৰ আৰু জাতিৰ সম্ভাটোৰ লগত নাড়ীগত সংযোগ স্থাপন কৰি দিয়াটো সকলো কৰ্ত্তব্যৰ আগ-কৰ্ত্তব্য।”

— — —

নিজ মাটিডবাতহে সত্যৰ পোন-প্ৰথম বিকাশ

(ইং ১৯৩৫ চনৰ ১ম বছৰৰ “ডেকাঅসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“আনৰ আক্ৰমণত পৰা নিজাজাটোৰ আৰ্ত্তনাদলৈ পাছ দি আন্ত-জাতিকতাৰ অচিনাকি ধ্বনিলৈ কাণ পাতি উতহুৱা হোৱা আমাৰ কোনো কোনোৰ মুখত শুনা যায়, যে জাতায়-চেতনাৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰা চেষ্টাত, প্ৰচণ্ড জাতীয়তাবাদী হিট্‌লাৰ মুছোলিনীৰ দৰে আনৰ জাতীয়-স্বাধীনতা হৰণ কৰা ধুমকেতুইহে জন্ম লাভ কৰে। কিন্তু

আত্মবক্ষাৰ আশীৰ্বাদ-বঞ্চিত এই মুষ্টিমেয় দুৰ্ভাগীয়া কেজনে যে এই কথাষাৰৰ দ্বাৰা নিজ দেশৰ ওপৰত অধিকাৰ বৰ্ত্তাবলৈকে অশান্তিৰ ধুমকেতু হিট্‌লাৰ-মুছোলিনীৰ প্ৰেতাত্মক লাইছে দিছে, আৰু আনৰ স্বাধীনতা হৰণ কৰিবলৈকেই নিজৰ জাতীয়তাক শক্তিশালী কৰি লৈ পৃথিৱীময় অশান্তিৰ ধল ঢালি দিয়া হিট্‌লাৰ-মুছোলিনীৰ লগত, নিজৰ ঘৰ-চোতাল ছাটি ধৰা ধাবাসাৰ আক্ৰমণৰ পৰা আত্মবক্ষা কৰিবলৈকে খুম হেৰুৱা ক্লীবত্বত-পুৰুষত্বৰ নিৰ্ভীক চেতনা সঞ্চাৰ কৰি তুলিব খোজা চেপ্টাটোক তুলনা কৰি যে নিজৰ হাস্যাস্পদ পৰিচয়টোহে দাঙি ধৰিছে, সেইটো বুজা নাই। এই এমুঠিয়ে ইয়াকো বুজি নাপায় যে হিট্‌লাৰ-মুছোলিনীৰ জাতীয়তাবাদটো হৈছে আনৰ ওপৰত অধিকাৰ বিস্তাৰ কৰা আক্ৰমণমূলক আৰু আমি অসমীয়াৰ জাতীয়তাবাদটো হৈছে আত্মবক্ষামূলক। গতিকে, জাতীয়তাবোধৰ ধাৰণা, ৰূপ আৰু প্ৰয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিট্‌লাৰ-মুছোলিনীৰ লগত অসমীয়াৰ স্বৰ্গ-মৰ্ত্য ফাঁক।

মহাত্মা গান্ধীয়ে পোন-প্ৰথমতে নিজ জন্মভূমি গুজৰাটৰ মাটিত, গুজৰাটী লোকসমূহৰ মাজত কৰ্মক্ষেত্ৰ খাপি নিজৰ গুজৰাটী ভাষাৰ ভিতৰেদিহে ভাৰত-সেৱা আৰু বিশ্ব-মানৱ-সেৱাৰ মহান ক্ষেত্ৰলৈ আগ বাঢ়ি গৈছিল। বঙ্গৰ মাটিৰ বাংলা ভাষাত চিন্তা-সাধনা-সেৱা নিরুদ্ধ ৰাখিছে বৰীজনাথে বিশ্ব-বিমোহনী ৰূপেৰে কবিত্ব কুৰ্ব্বীক সৃষ্টি কৰি তোলাটো সম্ভৱপৰ হৈছিল। পোন প্ৰথমতে কচিয়াৰ মাটি আৰু কচভাষাত কচীয় জাতিৰ মুক্তি আৰু উপায় অন্বেষণৰ পথেদিহে লেনিন আৰু ষ্টেলিনে চ'ভিয়েট ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তুলিছে। কাৰ্লমাৰ্কচেও

তেওঁৰ নিজ জাতীয় দুঃস্থ জাৰ্মান সকলৰ আশা-আকাঙকাৰ তীব্ৰতাৰ ওপৰতেই আজি বিশ্ব-মানৱীয়তাৰ পুৰণি ধাৰণাত প্ৰলয় ভূমিকম্পৰ বিস্ফোৰণ কুটোৱা কমিউনিজম্ স্থাপন কৰে। পোনতে নিজ দেশৰ মাটি ডোখবতহে বিশ্বাভিযানী গতিৰ সঞ্জন বীজ অঙ্কুৰিত হয়। নিজ দেশৰ মাটি আৰু জাতিত নিটোল আৰু নিৰ্মল ৰূপৰ ঠগ নোতোলাকৈ আন্তৰ্জাতিকতাৰ বুলি-বচন আওবালে, সেই মুখত মৰ্য্যাদাৰ ওজন পাতল পৰে। উক্ত মহৎলোক সকলৰ যদি পোনতেই নিজদেশ আৰু নিজ জাতিৰ প্ৰতি প্ৰেম নাজাগিলেহেঁতেন, হৃদয়ত নিজ দেশাত্ম-বোধৰ প্ৰখৰতাটো জীৱন্ত সোঁতেৰে উজ্জীৱিত হৈ নুঠিলেহেঁতেন, তেন্তে, আন্তৰ্জাতিকতা বা বিশ্ব-মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰলৈ বাট বুলি যোৱা বাটৰ সন্ধানকেই তেওঁলোকে নাপালেহেঁতেন।”

— — — —

জাতীয়তা আৰু মহাজাতীয়তা

(ইং ১৯৩৫ চনৰ ১ম বছৰৰ “ডেকা-অসম”ৰ পৰা)

প্ৰশ্নঃ— “জাতীয়তা” শব্দটো আপুনি বহু সময়ত বহু ৰকমে ব্যৱহাৰ কৰে। কেতিয়াবা অসমীয়াক নৈ আৰু কেতিয়াবা ভাৰতক নৈ। এইবাবে, “জাতীয়তা” সম্বন্ধে আপোনাৰ ধাৰণা বুজিবলৈকে আমি টান পাওঁ। অনুগ্ৰহ কৰি বুজাই কওকচোন?

উত্তৰঃ— “জাতীয়তা” শব্দটো যেতিয়া মই অকলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া তাৰ দ্বাৰা মাত্ৰ অসমীয়াকহে বুজাওঁ। গোটেইখন

ভাৰতক বুজাবলৈকে মই “মহাজাতীয়তা” শব্দহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেতিয়া ভাৰতৰ সীমা চেৰাই যাম তেতিয়া মই তাক “মহামানৱতা” আখ্যাবে বুজাই কম। কাৰণ, ‘জাতীয়তা’ বিলাকৰ গোটেই “মহাজাতীয়তা”, আৰু “মহাজাতীয়তা” বিলাকৰ সন্মিলনেই “মহামানৱতা”ই ৰূপ পায়।

প্ৰঃ—কিয়, বুজাই কব নে ?

উঃ—নিশ্চয় কম,—কিন্তু মন দি শুনিলেহে মই কৈ সুখ পাম।

প্ৰঃ—বাক শুনিম, কওক।

উঃ—মই সদায় কৈ আহিছোঁ, যে আনক বুজিবলৈ হলে, প্ৰথমতে নিজক বুজি লব লাগিব। নিজক সম্যকভাৱে বুজি নোলোৱাকৈ আনক বুজিবলৈকে মন মেলিলে বুজটোত বিভ্ৰাট ঘটে,—আনকে বুজি পোৱা নহয়, আৰু নিজকে হেৰুৱা হয়। নিজে শক্তিশালী নোহোৱাকৈ আনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈকে যোৱা গতিটোৱে প্ৰাণিকৰ বিফলতাত ঠেকেছা খাই ফেস্তা * হয়। বাতৰোগপ্ৰস্তু পছু এজনে নিজৰ বহি থকা ঠাইডোখৰ এৰি গৈ বহল মুকলিত ফুৰা-চকা কৰিব নোৱাৰে। মানুহজন নিজে নিজত শক্তিস্ত হৈ উঠিলে আনক শক্তিস্ত কৰি তুলিব খোজাটো, নাইবা তাৰ উপাদানৰ যোগেৰে বিভ্ৰাট-বস্তু এটাত শক্তি সংযোগ কৰাৰ কথা ভবাটো অবাস্তৱ। অসমীয়া জাতীয়তাই প্ৰথমতে নিজক সম্পূৰ্ণাঙ্গকৈ প্ৰফুল্লিত কৰি লৈহে ভাৰতীয় মহাজাতীয়তাৰ অবিচ্ছিন্ন অঙ্গৰূপে মূল্য-

* ফেস্তা—ভীষণ হেঁচা পৰি ফাটি-ফুটি বিকৃত হৈ যোৱা অৱস্থা।

ৱান উপাদান যোগাই বলিষ্ঠ খোজেৰে তাক মহা-মানৱীয়তাৰফালে চলাই লৈ যাবলৈকে সক্ষম হব।

প্ৰঃ—বৰ্ত্তমান যুগত “জাতীয়তা” শব্দটোৰ অৰ্থ যেনেভাৱে গ্ৰহণ কৰা হয়, সেইভাৱে লবলৈকে অসমীয়াৰ ভিতৰত উপাদান বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি পাইছে নে ?

উঃ—নিশ্চয় পাইছোঁ। আগৰ বহুখিনি বাদ গৈও এতিয়া যিখিনি আছে, তাৰ ভিতৰতেই জাতীয়তাৰ সম্পূৰ্ণ সম্বলখিনি মই দেখা পাইছোঁ, অৱশ্যে তাৰ পুষ্টি সাধন কৰি লব লাগিব।

প্ৰঃ—আপুনি দেখা পোৱা বুনি কব পাৰে, কিন্তু আমি হলে একো দেখা নাই।

উঃ—জাতীয়তাৰ মাল-মছলা সম্বন্ধে তোমালোক নিজৰ প্ৰতি ইমান আত্মাহীন হৈ থকাৰ বাবেই অসমীয়াৰ জাতীয়-ৰূপটো তোমালোকৰ ওচৰত আজিলৈকে স্পষ্ট হৈ উঠিব পৰা নাই। জাতীয়তাটো বৰ আত্ম-সম্মতী আৰু অভিমানীও;—তালৈ অশ্রদ্ধাশীল লোকক সি ধৰা নিদিয়। সমগ্ৰ লোকসমূহৰ পুৰুষ-পুৰুষাত্মক জীৱন-বহুস্ত বিলাকৰ বিনিময়ত সি গঢ়ি উঠিছে। সেইবাবে সি আত্ম-সম্মতী আৰু অভিমানী।

প্ৰঃ—কিবা থাকিলেহে আত্মা আৰু শ্ৰদ্ধা হোৱাৰ সম্ভৱনা থাকে; একো নাথাকিলে আত্মা বা শ্ৰদ্ধা জন্মিব কিহৰ ওপৰত।

উঃ—এইটো তোমালোকৰ আত্ম-চৈতন্য আৰু আত্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে ঘোৰ দুৰ্বলতাৰ অভিব্যক্তিৰ বাহিৰে আন একো নহয়। তোমা-

লোকে নিশ্চিত নিজস্ব ভেঁটিটোৰ পৰা ভৰি দুখন আনৰ অনিশ্চিত ভেঁটিত থিয় কৰাই লৈ অসমীয়া আত্ম-পৰিচয়টো দাঙি ধৰিব খুজিছা বাবেই অসমীয়াৰ জাতীয়-সম্পদৰ একো বস্তু তোমালোকৰ চকুত পৰা নাই।

প্ৰঃ—আপুনি তো আমাক এইদৰে সদায় কটু কথাৰে কৈ আহিছে। বাক কওকচোন, ‘জাতীয়তা’ শব্দটোৰ সম্যক অৰ্থ বুজাবলৈকে অসমীয়াৰ ভিতৰত কি কি সম্বল আছে?

উঃ—তোমাৰ খং উঠিছে যেন পাইছোঁ। খং উঠিলে তো মোৰ কথা স্থিৰ হৈ একাগ্ৰ মনেৰে কাণ পাতি শুনিব নোৱাৰিবা। অৰ্থাৎ, একমাত্ৰ এই কাৰণেই এই সম্বন্ধীয় মোৰ কথাবিলাক কোনেও আজিলৈকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। কথাখিনি শুনাৰ আগতে যদি মোৰ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তোমালোকে এটা বিকল্প ভাৱ লৈ থোৱা, তেন্তে তাক সুস্থিৰ মনেৰে শুনি নিৰপেক্ষ বিচাৰ এটা দিবা কেনেকৈ?

প্ৰঃ—বাক, আমি আমাৰ মন স্থিৰ কৰি শুনিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আপুনি কৈ যাওক।

উঃ—তেন্তে শুনা, মানৱ মনৰ বিচিত্ৰ প্ৰকাশটোক সৰ্ববাদিক সুন্দৰ ৰূপ দিবলৈকে উদ্ভিত হোৱা আকুলতাৰ স্পন্দনটোৰ স্পৰ্শ বিলাক বুটলি লব পৰা সম্পদ বিলাকেই যদি কোনো জাতি এটাৰ জাতীয়-জীৱনৰ মূল বস্তু হয়, তেন্তে, তাৰ সকলোখিনি অসমীয়াৰ ভিতৰতেই আছে।

অসম-মাতৃৰ গৰ্ভত নৰ-পশু-পক্ষী-কীট-উদ্ভিদ আদি প্ৰাণী-

জগতৰ সকলো পৰিয়াল আছে,—নদ-নদী, * সাগৰ-সৰোবৰ আছে,—পৰ্বত-ভৈয়াম, জান-জুৰি, খেতি-পথাৰ, বেহা-পোৰ আছে,—নানা শ্ৰেণীৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে,—ইয়াৰ মাটি ফুটি ওলোৱা নানা ভাষা আৰু নানা ভাষী আছে,—সকলোৰে ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধনত ৰূপায়িত হৈ উঠা উমৈহতীয়া অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আছে,—নানা ঔষধী আছে,—সোন, ৰূপ-লো-তেল-চূণ-কয়লা আদিৰ খনিবোৰ আছে,—নানা ধৰ্ম আৰু মতবাদৰ সমন্বয় আছে,—দৰ্শন, জ্যোতিষ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা, শ্ৰমশিল্প, স্নকুমাৰ কলা, বোৱন-কাটন আছে,—কবিতা-সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্ৰকলা আছে,—আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, কল্পনা-পৰিকল্পনা আছে। সম শেহত, দেখিলে ভোক পিয়াহ টুটি যোৱা নোদোকা তেজাল ডেকা-গাভৰুৰ দল আছে। অসমীয়া জাতীয়তাক স্ৰষ্টাম-সুন্দৰকৈ জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈকে ইয়াতকৈ আৰু কি উপাদান তোমালোকক লাগে?

আমাৰ জাতীয় চেতনায়ুক্ত ডেকাশক্তিৰ প্ৰাৰ্থনাৰ স্পৰ্শত এই সম্পদ বিলাক যেতিয়া ঠন ধৰি উঠিব, তেতিয়া অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনটো ভাৰতীয় মহাজাতীয় জীৱনত এটা লোভনীয় সম্পদ হৈ দেখা দিব;—নহলে, সি ভাৰতৰ মহাজাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক মহা-মানৱীয় জীৱন-যজ্ঞত একো আহুতি যোগাব নোৱাৰিব।

প্ৰঃ—বাক, আপুনি যে জাতীয় স্বাধীনতাৰ কথাটো ইমানকৈ কয়, সেই সম্বন্ধে আপোনাৰ ধাৰণা কি? ভাৰতৰ পূৰ্ণ-স্বাধীনতাৰ ৰূপ

* জয়সাগৰ, শিৱসাগৰ, গোৰীসাগৰ আদি বিপুল মানৱীয় শক্তিৰ নিদৰ্শন।

সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী, নেহৰু আদিয়ে ব্যাখ্যা দিছে। আপোনও ভাৰতৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ লগতে অসমৰো পূৰ্ণ-স্বাধীনতাৰ কথা কয়, — অথচ, যি কংগ্ৰেছ অকুষ্ঠানৰ পৰা ওলোৱা ভাৰত-মহাজাতীয়-স্বাধীনতাৰ অনুপ্ৰেৰণাবে আপুনি অসমৰ জাতীয়-স্বাধীনতাৰ কথা কয়, সেই কংগ্ৰেছ অকুষ্ঠানখনকো দেখোন আপুনি মাজে সময়ে কঠোৰ-তিক্ষিতাৰে সমালোচনা কৰে। তেনেহনে, আপোনাৰ মতে ভাৰতৰ মহাজাতীয় স্বাধীনতাৰ পৰা আপোনাৰ অসমৰ জাতীয়-স্বাধীনতাৰ ধাৰণাটো বেলেগ নেকি? এইটো পৰস্পৰ বিৰোধী কথা নহয়নে? আমি একো বুজা নাই।

উঃ—ভাৰতৰ মহাজাতীয় স্বাধীনতা আৰু অসমৰ জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে মোৰ ধাৰণা হুবুজিৰ একো কাৰণ নাই। এই সম্বন্ধে বহু ঠাইত মই এই একে কথাকে নানাভাৱে কৈছোঁ। তথাপি যে ভাৰতৰ আৰু অসমৰ স্বাধীনতা সম্বন্ধে মোৰ ধাৰণা তোমালোকে বুজিব পৰা নাই বুলি কৈছা, সেইটোৱে মোৰ লিখা আৰু কোৱা কথাবিলাকলৈ তোমালোকৰ মন উদাসিন থকাটোকেই বুজাইছে। ভাৰতৰ মহাজাতীয়-স্বাধীনতা আৰু অসমৰ জাতীয়-স্বাধীনতাৰ পাৰস্পৰিক একো বিৰোধ নাই। তোমালোকে যদি এই সম্বন্ধে মোৰ ধাৰণা বুজিবলৈকে ইমানেই আগ্ৰহ কৰিছা, তেন্তে মোৰ লিখাবিলাক আৰু মোৰ কোৱা কথাবিলাক মন দি পঢ়িবা, শুনিবা। কিন্তু মোৰ লিখা কথা, আৰু কাৰ্য্যবিলাকলৈ অৱজ্ঞা কৰি উদাসিন থাকি, মাত্ৰ মোক সমালোচনা আৰু অভিযুক্ত কৰিবৰ সময়ত গা-টঙাই উঠিলেতো মোক বুজি নাপাৰা। কিন্তু এই বিষয়ক চিন্তা কৰাৰ সময়ত কেন্দ্ৰচ্যুৎ নহবা,

অৰ্থাৎ ভাৰত মহাদেশখন আৰু ভাৰতীয় মহাজাতিটো কেবাখনো দেশৰ আৰু কেবাটাও জাতিৰ সমষ্টি—এই সত্যটোৰ পৰা পিছলি নপৰাকৈ বিষয়টো চিন্তা কৰিবা। তেতিয়া এই বিষয়ত মোৰ ধাৰণাটো সহজতে বুজি পাবা।

প্রঃ— বাক কওকচোন, ভাৰত মহাজাতীয়-স্বাধীনতা আৰু অসম জাতীয়-স্বাধীনতা, দুয়োটাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি এই সম্বন্ধে আপোনাৰ স্পষ্ট ধাৰণা কি।

উঃ—একেবাৰে চুটি কথা একাধাৰেবেই ইয়াৰ সহজ উত্তৰ দিব পাৰি। এই কথাকে আগতে কেবাবাৰো মই নানান ভঙ্গীৰে কৈ আহিছোঁ। বাষ্টি-বৈচিত্ৰ্যৰ পূৰ্ণবিকাশ আৰু পাৰস্পৰিক সমন্বয়তেই সমষ্টিগত বিকাশৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা পৰে। এই সমন্বয়ৰ সাফল্যতেই অনন্তগামী সৃষ্টি-বৈচিত্ৰ্যৰ পৰিকল্পনাৰ জয়নাদেও আয়তুষ্টি পায়। বাষ্টি আৰু সমষ্টিৰ পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰা প্ৰণালী মূলতঃ একেটা। মহামানৱীয়তা, ভাৰতীয় মহাজাতীয়তা আৰু তাৰ অচ্ছেদ্য-অঙ্গ অসমীয়া-জাতীয়তাই পৰস্পৰ সামন্যিক পূৰ্ণতা লাভ কৰা নিৰ্ব্বিবোধ প্ৰণালীও একেটা—একো বিভিন্নতা নাই—মাত্ৰ প্ৰত্যেকেই মহামানৱীয়তালৈ অগ্ৰসৰ হোৱা কেন্দ্ৰীয় লক্ষ্য এৰি পিছলি পৰা দোষত ছুট হৈ ছুটিলেই হ'ল। কেন্দ্ৰচ্যুতিৰ দুষণীয় ঘটনাতহে বিৰোধৰ হাই-উৰণিয়ে দেখা দিয়ে,—কেন্দ্ৰীয় খোপনি স্থিৰ থাকিলে সেই দোষ নঘটে। যেতিয়া দেশৰ প্ৰত্যেক জনেই তাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সম্ভাৰ সৰ্ব্বাঙ্গ পৰিপূৰ্ণ আৰু পৰিৱেশনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য, বাসগৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত আৰু আন যাবতীয় ব্যৱহাৰ্য্য

বস্তুর একো অভাৱ বোধ নকৰিব,—দেশৰ প্ৰত্যেকজন নব-নাৰীয়ে কেন্দ্ৰবদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ তৃপ্তি সাধন কৰাত কাৰো লগত কাৰো কোনোদৰৰ সংঘৰ্ষ নলগোৱাকৈ পাৰস্পৰিক সহযোগ-সহানুভূতিৰে নিজ নিজ বিকাশৰ পথত স্বাধীনচিঁতীয়া খোজ লৈ আৱস্থিত বিৰাটত্বক মুকলি কৰাত একো বাধা-নিষেধৰ আঘাত নাপাব,—যেতিয়া এই ফালৰ পৰা সুস্থ নিখুঁণ আৰু উচিত বিবেচনাৰে দেশৰ সমাজ শাসনৰ আৰু জন-সমষ্টি নিয়ন্ত্ৰণৰ নিবিঘ্ন বিধি-ব্যৱস্থা গঠিত হৈ প্ৰত্যেকজন নব-নাৰীকেই নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধিৰ সুশৃঙ্খলিত স্বাধীনতাৰে চলি যোৱাৰ আনন্দ দিব,—সেয়ে হৈছে মোৰ স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় ধাৰণা আৰু লক্ষ্য। এই বিষয়ত, মহামানৱীয়তা, ভাৰতীয়ৰ মহা-জাতীয়তা আৰু অসমীয়াৰ জাতীয়তাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ বিৰোধ নাই।”

— — — —

ভৱিষ্যৎ-ৰাষ্ট্ৰ বা মানৱ-তত্ত্ব

(ইং ১৯২০ চনৰ ২য় বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“স্বৰাজ্য বা স্বাভাৱ্য আচল অধিকাৰটোৱে ভিতৰে-বাহিৰে সমানে সক্ৰিয় হৈ ধীৰ, স্থিৰ, শৃঙ্খলিতভাৱে যেতিয়া মানৱাত্মক পৰ-মাত্মাৰ সঙ্গমলৈকে পথ দেখুৱাই লৈ যায়, তেতিয়াই তাৰ সঁচা অৰ্থটো মানুহৰ ওচৰত গোৱৰৰ ছাব-মোহৰ পৰি ধন্য হয়। এই স্বৰাজ্য বা স্বাভাৱ্য ঠিক উচিত ব্যৱহাৰটো মানুহে জানে, আৰু মানুহৰ ওচৰত

ই তপত সনাদৰ পায় বুলিয়েই ইয়াক মানৱতত্ত্ব বুলিও কব পাৰি। মনুষ্যত্বৰ বিৰাটত্বক কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ সৰ্কাৱয়ব-স্থিতি বক্ষা কৰাটোৱেই মানৱতত্ত্বৰ ঘাই কথা। ই মানুহক সকলো প্ৰকাৰৰ বিৰোধৰ জটিলতা ভাঙি সৰল কৰি লৈ সকলোৰে সমভূমিৰ ওপৰেদি একানুভূতিৰ নিৰ্দিষ্টবোধ সোঁত চলাই লৈ যাবলৈকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। মানৱ-তত্ত্বৰ কাৰ্য্যকাৰিতাৰ মূল্য যেতিয়া মনুষ্যত্বৰ বজাবত এই ফালৰপৰা উচিত অন্ধেৰে নিৰ্দ্ধাৰিত হয়, তেতিয়াহে ধৰ্ম, দৰ্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ৰাজনীতি-অৰ্থনীতি, শিল্প-কলা, সমাজনীতি, বেহা-বেপাৰ আদি মানুহৰ জীৱনৰ উহ নিজৰি ওলোৱা সম্পদ বিলাকৰ প্ৰাচুৰ্য্যই সাৰ্থকতা পায়। এই মানৱতত্ত্ব নামেৰে বস্তুটো মনুষ্যত্ব উন্মেষক মানৱ মাত্ৰকৰে সাধাৰণ বিধান। যেয়ে মানৱত্বৰ দাবি তুলি ধৰে ই তাৰেই আৱজ্ঞাধীনলৈ আহে, আৰু মনুষ্যত্ব-লাভ-প্ৰয়াসী মানৱ মাত্ৰেই এই বিধান গ্ৰহণ কৰিবলৈকে বাধ্য; নহলে, মানৱত্বৰ দাবিটো তেওঁৰ পক্ষে উকা হৈ উৰি যায়। কিন্তু এই মানৱতত্ত্বক, মনুষ্যত্বৰ ক্ষীণ দোহাই দি স্বাৰ্থপৰতাৰ সয়ন্তু অভিমানী জেওৰাখনৰ ভিতৰতে লুন্দি-খুন্দি যেতিয়া সম্পূৰ্ণতা দিবলৈকে চেষ্টা কৰা হয়, তেতিয়াই মানৱ-তত্ত্বৰ বক্তৃপাত হৈ চেহেৰাখন শেঁতা পৰে, আৰু মানৱত্বৰ নিখুঁত ৰূপৰ পোহৰৰ পৰা মানুহ বঞ্চিত হয়।

আজি পৃথিৱীৰ সব-ভাঙৰ প্ৰত্যেকটো জাতিয়েই স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজ নিজ দেশাত্মবোধ জগাই তুলিছে, আৰু তাৰ তীব্ৰতাৰে প্ৰত্যেকে আন সকলৰ পৰা হয় সংযোগ-ছিন্ন হৈ, নাইবা সহযোগ তালি-তুলি লৈ বাঢ়ি উঠিবলৈকে উপায় পাতি আগ বাঢ়ি গৈছে। সেইবাবেই, এই

মহায়ুদ্ধৰ যোগেদি গোটেইখন ইউৰোপকে প্ৰচণ্ড বক্তপাতৰ লোল-শিখাই চেলেকি নি বিশ্ব-শ্ৰৱণ বধিবকাৰী অকথনীয় বিভূত আৰ্ত্তনাদ তুলিলে ; আৰু এই কাৰণেই, জাপান আৰু আমেৰিকাৰ গতিক দেখি নানা প্ৰসঙ্গত নানা জনে মত প্ৰকাশ কৰিছে, যে ইউৰোপৰ এই বক্তপাতৰ পাছত মানৱ সমাজত ভৱিষ্যৎ যি বক্তপাত হ'ব, সেইটো হ'ব এচিয়াত, পূবদেশত । অৰ্থাৎ, এই ব্যাপক বক্তপাতৰ মূল কাৰণটো ধ্বংস কৰিবলৈকে উচিত মতে কোনোফালৰ পৰা কোনেও চেষ্টা কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰে এই কাৰণে, যে দেশান্তৰবোধৰ এই অসংলগ্ন চুটি হিচাব-টোকেই নানুহৰ জীৱন-সমন্বয় সমাধানৰ ঘাই সূত্ৰ বুলি ধৰি লৈ নানুহে চলি আছে । গতিকে, জাপান বা আমেৰিকা যেনেই বক্ত-বক্তিত সোঁতত উঠি নাযাওক, তাত কাৰো একো স্বার্থ নাই । বিৰাট মানৱীয় চিন্তাধাৰাৰ আঁত হেৰুৱা বিলাস্ত দেশান্তৰবোধৰ ক্ষুদ্ৰ উপলক্ষটো পবিত্ৰপুৰ হলেই হল ।

কিন্তু, দেশান্তৰবোধৰ এই ক্ষীণ বুজটো মহা-মানৱত্ব প্ৰস্ফুৰণৰ শেষ হিচাবৰ পক্ষে কল্যাণকৰ যেন নেদেখিলেও, সেই হিচাবত উঠিবলৈকে সাময়িকভাৱে ইয়াৰো প্ৰয়োজন আছে । জাতীয়তাবোধৰ এই অঙ্গ-হীন ক্ষুদ্ৰ সূত্ৰটো অৱলম্বন কৰি উঠি অহা উন্মাদিত কোনো জাতি এটাৰ হেঁচা পাই বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন দুৰ্বলতৰ জাতিৰ ভিতৰত এই প্ৰয়োজনটো জাগি উঠে । কিন্তু সেই প্ৰয়োজনৰ আচল গতিটো মহা-মানৱৰ পৰম্পৰা সংযোগ ছিন্ন কৰাটো নহৈ, তাৰ সংযোগ বন্ধ কৰি চলা মানৱ ভিধানত হাৰিক সহযোগ কৰাটোতহে সফলতাই পক ধৰে । কিন্তু, যেতিয়া সেই অঙ্গহীন প্ৰয়োজনটোক অঙ্গহীন

ভাৱেই সাকল্য দি, তাকেই পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ মূলি গ্ৰহণ কৰা হয়, তেতিয়া পুনৰ সেই দেশান্তৰবোধৰ ক্ষুদ্ৰতায়েই আনবিলাকৰ শঙ্কাৰ কাৰণ আৰু মহা-মানৱীয়তাৰ শত্ৰু হৈ পৰে ! তেতিয়া ই বক্তপাত, ভিষাংসা, প্ৰতিহিংসা, উপদ্ৰৱ আদিৰ ভীষণতাৰে পৰিচালিত হৈ মহা-মানৱীয় ঐশ্বৰ্য্য নষ্ট কৰে ।

ভাৰততো দেশান্তৰবোধ জাগি উঠিছে । কিন্তু, ভাৰতৰ এই দেশান্তৰবোধটো অঙ্গহীন হৈ তাত সিদ্ধি লাভ কৰা প্ৰণালীটো মানৱ-সমষ্টিৰ সংযোগ ছিন্ন কৰা অভিপ্ৰায়ৰ পৰা উদ্ধৃত হোৱা নাই । ই প্ৰথমৰ পৰাই মানৱ-মৈত্ৰীৰ অমাধ-মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিয়েই গতি লৈছে আৰু বিশ্ব-মৈত্ৰীতেই ই পৰিণতি পাব । সেই কাৰণেই, ভাৰতৰ দেশান্তৰবোধক জাতীয় আন্দোলনটো শান্তিপূৰ্ণ (Non-violent) ;—সেই কাৰণেই বক্তপাত, হিংসা, ঘৃণা আদি মানৱ-মৈত্ৰীৰ বিৰুদ্ধ ভাৱবিলাক ইয়াত নাই ;—আৰু সেই কাৰণেই, বিশ্ব-মানৱৰ পক্ষেও ই বৈধ (Legitimate) ; আৰু মহামানৱতত্ত্বৰো এইটো ঘাই নীতি ।

মহামানৱতত্ত্বৰ এই নীতিৰ একনিষ্ঠ আমোলৰ স্থিতিটো হৈছে আধ্যাত্মিকতাৰ অমল ভূমিত । ত্যাগৰ ভিতৰেদিয়োই ই পৰিপক্ব পৰিণতি লাভ কৰে । আধ্যাত্মিকতাৰ নিৰাপদ ভিত্তিক বাদ দিয়া ভোগ-সৰ্বস্ব সন্ত্যক্তাৰ শাসনত পৰি মানৱ-সমাজ আজি যি অৱস্থাত উপস্থিত হৈছেহি, সেইটো অতীতৰ বুৰঞ্জীয়েও বিত্তিয়াই কৈ আছে,—আমিও আজি প্ৰত্যক্ষ দেখিছোঁ—আৰু পাছত আমাৰ ভৱিষ্যৎ বংশধৰ সকলেও দেখা পাব । মহামানৱীয়তাৰ সামাজিক মঙ্গল সাধন কৰা-টোৱে মানৱ-জীৱনৰ ঘাই উদ্দেশ্য । ভৱিষ্যৎ মানৱতত্ত্ব বা মানৱীয়-

ৰাজ্য এই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ জনস্ব
ত্যাগৰূপে বিকাশ লাভ নকৰিলে মানৱ-জীৱনৰ এই উদ্দেশ্য
বাৰ্থতাত হেৰাই যাব। তেনেহলেই, জগতখন মোৰ নিমিত্তে
হোৱাটো শেষ সিদ্ধান্ত নহৈ, মই জগতৰ কাৰণে হোৱাটোহে আচল
হব;—আৰু সেই কাৰণেই, নিজ-স্বার্থৰ পৰিৱেশনৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই
নি মোৰ সহানুভূতি, সমপ্ৰাণতা আৰু সমপ্ৰীতি বিস্তাৰ কৰি লৈ
যাবলৈকে প্ৰশস্ত বাট মুকলি হোৱাত, সকলোৰে ভিতৰত একপ্ৰাণতাৰ
উদাৰতা সোমাই পাৰস্পৰিক হিংসা-ঘৃণা-বিৰোধৰ সঁচ-গুটি নাইকিয়া
কৰি পেলাব। এই নীতিৰ মূলসূত্ৰ ধৰিয়েই পৃথিৱীত ভৱিষ্যৎ
মানৱত্ব গঢ় লৈ উঠিব লাগিব। তেহে মানৱ-জগতত শান্তি-শৃংখা-
লাই নিজ ৰূপেৰে আহি দেখা দিব।

ভাৰতবৰ্ষ আধ্যাত্মিকতাৰ লীলাভূমি। জীৱন-সমস্যাৰ সকলো
বিভাগকেই ভাৰতবৰ্ষই সেই সুদূৰ অতীতৰ পৰাই আধ্যাত্মিকতাক
কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিচাৰ কৰি চলি আহিছে। ভাৰতীয়ৰ এইটো
জাতিগত আৰু দেশগত গুণ। এই কাৰণেই, ভাৰতত বৰ্ত্তমান
স্বৰাজ্য স্থাপনৰ যি আকাঙ্ক্ষা আৰু চেষ্টা ফোঁপাই উঠিছে, সেইটো
আধ্যাত্মিক বা আত্মিক-শক্তিক ভিত্তি কৰি লৈ,—আৰু সেই কাৰণেই
ইয়াক মহামানৱত্ব বা মানৱৰাজ্য, অৰ্থাৎ মানৱ সমাজৰ সমগ্ৰতাক
এক শাসনৰ ভিত্তিকা কৰা শাসনত্ব স্থাপনৰ উদ্যোগ বুলিও কব
পাৰি। ই ক্ষুদ্ৰতাৰ আক্ৰোশত চেপা খাই থকা মহুগ্ৰত্বক মুকলি
কৰি দি মানৱত্বৰ আভিজাত্যাভিমান উজ্জ্বলিত কৰি তোলাৰ আপু-
কগীয়া চেষ্টা। সেইবাবে, মনুষ্যত্ব প্ৰয়াসী মানুহ মাত্ৰেই ইয়াত যোগ

দিছে;—আৰু সেই কাৰণেই, মহামানৱত্ব বা মহামানৱৰাজ্য পৃথিৱীত
স্থাপিত হব বুলি বিশ্বাস কৰাটোও একো ভুলৰ কথা নহয়।

ভৱিষ্যৎ মানৱ-তত্ত্বৰ আঁচনি।

১। যিজন এই মানৱতত্ত্বৰ পৰিচালক হব, তেওঁক নিৰ্বাচন
কৰা হব গণতান্ত্ৰিক নিয়মেৰে, তেওঁৰ মানৱধৰ্ম্ম-জ্ঞান, পুত-চৰিত্ৰ,
সমদৰ্শিতা, উদাৰতা, সহৃদয়তা, নিৰপেক্ষতা, সত্যতা আদি মানৱীয়
গুণবিনাকৰ পৰিমাণ কৰি। যিজনে ব্যাৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত কৰ্ম্মোদ্যমেৰে
বিচৰণ কৰিও আধ্যাত্মিকতাক কেন্দ্ৰ কৰি মানৱ-মৈত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে
শাসন-ভাৰ হাতত লব, তেৱেঁই হব এই মানৱতত্ত্বৰ সভাপতি, আৰু
তেনেলোক সকলেই হব মানৱতান্ত্ৰিক মহাসভাৰ সন্মানীত ত্যাগী
সদস্য।

২। এই মহামানৱ-ৰাষ্ট্ৰৰ বিভাগীয় কৰ্ম্মচাৰী সকল, যি সকলৰ
হাতত বিচাৰ আৰু শাসন-ভাৰ থাকিব,—হব ত্যাগী, ধৰ্ম্মপ্ৰাণ, চৰিত্ৰবান
আৰু সৎ। তেহে তেওঁলোকৰ নিৰপেক্ষ ন্যায় বিচাৰ আৰু উচিত
শাসনৰ দ্বাৰা মানৱ-মন অনুপ্ৰাণিত কৰি মানৱ-সমাজত প্ৰকৃত শান্তি-
শৃংখলাৰ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা হব।

৩। এই মানৱ-ৰাষ্ট্ৰৰ এনে দায়িত্বশীল কৰ্ম্মচাৰী সকলক নিয়োগ
কৰা আৰু নিৰ্বাচন কৰা নিয়মটো, বৰ্ত্তমানৰ জড়-সৰ্বস্ব নীতিমতে
নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ৰাজ্যকৰ দিয়া সম্পত্তিবান সকলৰ ওপৰত নাথাকি,
পৱিত্ৰ-চৰিত্ৰ, সত্যতাৰ উপাসক, ধৰ্ম্মপ্ৰাণ, ন্যায়পৰায়ণ ভগৱদ্বিশ্বাসী
লোকৰ ওপৰত থাকিব।

৪। কোনো লোকৰ গাই-গুটীয়াটক উপাৰ্জন কৰা ধন-সম্পত্তি আৰু জ্ঞান-বিদ্যাবিলাক নিজৰ ভোগৰ বাবে নহৈ হ'ব সকলোৰে নিমিত্তে। তেনে নহলে, সমপ্ৰাণতাৰ সাম্যভূমিখন সবল নাথাকিব।

৫। বৰ্ত্তমান শাসনব্যৱস্থাৰ আইন-প্ৰণালীত সম্পূৰ্ণ পৰিবৰ্ত্তন ঘটিব লাগিব। বৰ্ত্তমান শাসন আইনৰ যি ধাৰা (section) বিভাগ, সি মানুহৰ আত্ম-বিকাশৰ দুৰ্শূল্য উদ্যমশীল গতিটোক চাৰিওফালৰ পৰা চেপি ধৰা কৰি থৈ দিছে। ধাৰাৰ বাহিৰে মানুহে স্বাধীনভাৱে কথা এটা কবৰ বা কাম এটা কৰিবৰ উপায় নাই। কোনো এটা কথা কোৱা মাত্ৰেই, নাইবা কোনো কাম এটা আৰম্ভ কৰা মাত্ৰেই, এটা নে এটা আইনৰ ধাৰাৰ কোব মানুহজনৰ মূৰত পৰিল, আৰু সেই আঘাততেই মানুহজনৰ আত্মিক বিকাশত বাধাও ঘটিল। অৱশ্যে, ইচ্ছা কৰিলে সকলো কথাকে আৰু সকলো কামকে আইনৰ ধাৰাত নেপেলাবও পাৰি। কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে পেলোৱাটোত বাধা নাই। যেনে :—কোনো লোক এজনে কোনো উদ্দেশ্যবিহীন নিৰ্ব্বিকাৰ ভাৱেই কেবাহিকৈ কোনো এজন মানুহৰফালে চকু মেলি চালে,—তেতিয়া, ইচ্ছা কৰিলে সেই লোকজনে তেওঁৰফালে অসম্মানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা বুলি তেওঁক আইনৰ ধাৰা এটাত সহজতে পেলাই ল'ব পাৰে। নাইবা, কোনো এজনে কিছু ডাঙৰ মাতেৰে কোনো এজনৰ ফালে চাই কিবা কথা একাধাৰ কলে,—তেতিয়া তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে তেওঁৰ প্ৰতি বোধপূৰ্ণ কটুভক্তি কৰা বুলি কওঁতাজনৰ গাত তৎক্ষণাত আইনৰ ধাৰাৰ তীক্ষ্ণ শূল এডাল বিন্ধি দিব পাৰে। নাইবা, কোনো এজন লোকে সবলভাৱেই আন কোনো লোক এজনৰ ঘৰৰ পদূলিত

গৈ থিয় হ'ল,—তেতিয়া, ইচ্ছা কৰিলে, তেওঁক চুব কৰিবলৈ বা গ্ৰিহীতক গালি পাৰিবলৈ গৈছিল বুলি এটা আইনৰ ধাৰাত পেলাই লোৱাটোও একো টান কথা নহয়,—যেহেতু, এই ধাৰাবোৰৰ মাহাত্ম্য নৈয়েই হিংসা-জিঘাংসাক অৱলম্বন কৰি এটা বীভৎহ ব্যৱসায় প্ৰচণ্ড-ভাৱে চলি আছে।

বৰ্ত্তমান আইনৰ ধাৰা-বৈচিত্ৰ্যটো মানুহৰ মস্ত এটা কলঙ্কৰ চিন। এই নিচিনা বহুসময় ধাৰা বিলাকৰ পৰাই বুজিব পাৰি মানৱ সমাজৰ বৰ্ত্তমান মানসিক অৱস্থাটো কিমান কদৰ্শ্য, কলুষিত আৰু দোষ-পূৰ্ণ। অৱশ্যে, এই বহুসময় বিৰাট মানৱ-সমাজক শৃঙ্খলিতভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈকে শাসন-নীতিত আইনৰ বিবিধ ধাৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু সেইটো, মানৱ মনৰ গ্লানিকৰ অৱস্থাটো শোধন কৰি পৃথ-চৰিত্ৰ মানৱৰ সংখ্যা বঢ়াই প্ৰত্যেককে নিজে নিজে শৃঙ্খলিত আৰু শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে চলিবলৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলা দায়িত্বহে হ'ব লাগে। আইনৰ ধাৰা নামে বস্তুটো শোষণ-ব্যৱসায়ী এদলৰ ঘাই অৱলম্বন হোৱাত ই তেনে হোৱা নাই।

আইনৰ এই দূষিত সংস্কৃত দিয়া ধাৰা বিলাকৰ চেপাত পৰি মানৱ-মন স্বভাৱতে বিদ্ৰোহী হৈ উঠে। বিদ্ৰোহী মনৰ পক্ষে সংযম, ধৈৰ্য্য, পৱিত্ৰতা, উদাৰতা আদি গুণ সম্ভৱিবোৰৰ আশ্ৰয় বৰি চৰিত্ৰ শোধনৰফালে যত্ন লোৱাতকৈ, প্ৰতিহিংসাৰ ভীষণতাৰে অধৈৰ্য্য, অসং-যম, উশৃঙ্খলতা, কুটিলতা আদিৰ পোতত পৰি আৰু দহণ হুই হৈ উঠা কথাটোহে ঘাই হৈ পৰে। কাৰণ, বিদ্ৰোহী মনত প্ৰেম-প্ৰীতিৰ স্থিতিয়ে ঠাই নাপায়। মনত প্ৰেম-প্ৰীতিৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা হলে,

তাত হিংসা-জিহাংসাৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণ পিশাচে বাহ বাঞ্চে । তেনে মনৰ মানসিকতাই চৰিত্ৰ শোধনৰফালে ইচ্ছা নকৰে । তেতিয়া, মানৱ-সমাজত দোষ-কলুষৰ অবাধ লীলা-খেলা সদায় চলি থাকে, আৰু মানুহ কেতিয়াও মানৱীয় চৰিত্ৰত সম্যকভাৱে ভৰি ভৰাল হৈ উঠিব নোৱাৰে । এই কাৰণেই আজিও দেখা গৈছে, যিমানেই আইনৰ বিচিত্ৰধাৰা গঠিত হৈ শান্তিৰ বিধান দিয়া হৈছে, তিমানেই বিচিত্ৰ দোষৰ সৃষ্টি হৈছে — সমাজৰ পৰা দোষৰ পৰিমাণ কমি নাই । জীৱন্ত গতিৰ শৃঙ্খলতা বন্ধাৰ বাবে আইন লাগে । কিন্তু য'ৰ পৰা সেই আইনৰ উদ্ভৱ হলে মানৱ মাত্ৰেই তাক আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু সমপ্ৰাণতাৰ অনুভূতিৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সমাজক শান্তিৰ তীৰ্থ কৰি তুলিব পাৰে, সেই প্ৰেম আৰু মহাপ্ৰাণতাৰ লগত সম্পৰ্কহীন বৰ্ত্তমান আইনৰ ধাৰাবোৰ মহামানৱত্বৰ আইনৰ ধাৰা নহয়, ই মানৱী-পণ্ডিত বিচাৰৰ আইনৰ ধাৰা । গতিকে, ভৱিষ্যৎ-মানৱ-ৰাষ্ট্ৰৰ শাসনতন্ত্ৰখন ইমান বিচিত্ৰ ধাৰা-সম্পন্ন নহব । চিত্ত-শুদ্ধিৰ দ্বাৰা মানৱ-জগতৰ সুখ-দুখ, অভাৱ-অভিযোগ, ভাৱ-অনুভূতিৰ লগত নিজৰ হৃদয়গত সম্বন্ধ থাপি ললে, নীচ স্বার্থমূলক ইমান বিচিত্ৰ দায়-দোষবোৰৰ বা উলঙ্গ উদ্বেদ ঘটিব কিয় ? আৰু সেইবোৰৰ বিচাৰৰ নিমিত্তে ইমানবিলাক ধাৰাৰ বা প্ৰয়োজন হব কিয় ? আৰু এই অসংখ্য ধাৰাবোৰ মুখস্থ ৰাখিবৰ নিমিত্তে আইন-ব্যৱসায়ী বিশেষ শ্ৰেণী এটাবেই বা প্ৰয়োজন হব কিয় ? বিৰাট মানৱ-সমষ্টিক এই বিষয়ত সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ ৰাখি আইনৰ অধিকাৰটো মুঠিমৈয়ে বিশেষ ব্যৱসায়ী শ্ৰেণী এটাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ থাকিবলৈ দিয়া বাবে, সি

মানৱ প্ৰগতিৰ পাৰিৱৰ্ত্তে অধোগতিকাবক বস্তু এটা হৈ পৰিছে । এই দোষৰ পৰা আইন যাতে উদ্ধাৰ হয়, সেই উদ্দেশ্যে, ভৱিষ্যৎ-মানৱতন্ত্ৰৰ আইন কেৱল একেখন হব,—আৰু সেইখন আইন হব মানৱীয় ধৰ্ম্মজ্ঞানৰ দ্বাৰা, প্ৰেমৰ দ্বাৰা, সহৃদয়তাৰ দ্বাৰা সকলো মানৱৰ লগত স্বার্থ-লিপ্ত থাকি মনুষ্যত্বৰ প্ৰকৃত ৰূপটো সমাজত সমুজ্জ্বল কৰি তোলা । তেনেহলেই মানৱ-চৰিত্ৰত স্বৰ্গীয় আভা ফুটি ওলাব, সমাজত ইমান বিলাক হাই-হাহাকাৰ, মালী-মোকদ্দমাৰ উদ্ভৱ নহব, আৰু সমাজত বিশ্ব-মানৱীয় শান্তি বিৰাজ কৰিব ।

৬ । বৰ্ত্তমানৰ বিচাৰালয়বোৰ ঘাইকৈ ক্ষণভঙ্গুৰ বাস্তৱ-সত্যতাৰ খেৰ-খুটা, কৰা-কামিৰ মাল-মছলাবেই সাজি তোলা বাবে, তাত ন্যায়-ধৰ্ম্মৰ স্থায়ী বিচাৰ-ফলও আশা কৰা টান । কাৰণ, ইয়াত বুদ্ধিৰ উৎকট আফালনেই প্ৰৱল,—হৃদয়ৰ ঠাই নাই । যেয়ে যিমান বুদ্ধি খটাই কুট তৰ্কৰ জালেৰে দোষীক নিৰ্দোষীৰ ধাৰাত আৰু নিৰ্দোষীক দোষীৰ ধাৰাত মেৰ খুৱাই লব পাৰিব, সেয়ে ঘাটিব বা জিতিব । আজিৰ আদালতৰ বিচাৰত ধৰ্ম্মভাৱৰ এনে সবলতা নাই, যাৰ প্ৰেৰণা পাই দোষীয়ে স্বকৃত দোষ স্বীকাৰ কৰি স্বইচ্ছাবে শান্তি, বা প্ৰায়শ্চিত্ত, বা পৰিণাম বৰণ কৰিব লয়, আৰু নিৰ্দোষীয়ে নিৰ্কিৰাদে খালাছ পায় । অনীতি আৰু অধৰ্ম্মৰ প্ৰসাৰ আৰু গতি তীব্ৰ । সেইকাৰণে, কুটিলতাপূৰ্ণ এই ব্যৱসায়টোৱেও বিচাৰ-ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰতিপত্তি পাইছে । প্ৰাণহীন জড়-সৰ্বস্ব সত্যতাৰ বিচাৰ-পদ্ধতিক মূলমন্ত্ৰ কৰি লৈ, আধ্যাত্মিকতাৰ নিৰ্কিৰকাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিলগত থাকি, ত্যাগৰ মৰ্য্যাদা শূন্য কৰি, ভোগৰ বিকাৰী পৰিৱেষ্টনত বহি বিচাৰ-দণ্ড হাতত

লোৱাৰ বাবেই বৰ্ত্তমানৰ বেচিভাগ বিচাৰেই ইমান ভুলভৰা, অনিশ্চিত। সেই কাৰণেই, সকল, মাজু, বৰ আদি, বিচাৰালয়বোৰ স্ফটিক কৰি যদিও নানাভাৱে সত্যাসত্য চেকি-বাছি উলিওৱাৰ চেষ্টা হৈ আছে, তথাপি তাত কিমান ভ্ৰম, কিমান প্ৰমাদ, কিমান অন্যায় থাকি যাব,—প্ৰকৃত সত্যাসত্য ওলাই নপৰে,— বহু সময়ত নিৰ্দোষীয়ে শাস্তি ভোগে আৰু দোষীয়ে বেহাই পায়।

সেই কাৰণে, ভৱিষ্যৎ মানৱ-ৰাষ্ট্ৰত সুবিচাৰ দিয়াৰ নামত আইন বোলা বস্তুটোক লৈ ব্যৱসায় চলোৱা ৰীতি উঠি যাব, আৰু আইনজ্ঞ সকল তাৰ মূলমুত্ৰ আৰু তত্ববিলাক লোক সমাজত বুজাই কুৰা প্ৰচাৰক হব,—যাতে জন-সাধাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰত শাস্তি-শৃঙ্খলা বক্ষা বিষয়ত সচেতন হৈ পৰিত্ৰতালৈ মন মেলি ছুটে প্ৰযুক্তি সম্ভূত দোষ বিলাক সমাজত নঘটাবলৈকে অনুপ্ৰাণিত হয়। ভৱিষ্যৎ মানৱ-তন্ত্ৰৰ বিচাৰক সকলও আধ্যাত্মিকতাবাদী, ত্যাগপন্থী হৈ আত্মস্থ ধৰ্ম্ম-জ্ঞানৰ সন্মতিসূচক আদেশ পালিহে বিচাৰত বহিব।

এই ত্যাগধৰ্ম্মী প্ৰচাৰক আৰু বিচাৰক সকলে সমাজৰ নিমিত্তে সেৱাৰ কাম কৰি যি পাৰিশ্ৰমিক বা মূল্য পাব, তাৰ পৰিমাণ এনেভাৱে নিৰ্দ্ধিষ্ট হব, যাতে ধনৰ বলত তেওঁৰ ওচৰত ভোগে লাই নাপায়, আৰু ত্যাগৰ পথেৰেই যাতে তেওঁ পৰিয়াল-বৰ্গৰ সৈতে স্বচ্ছন্দ-জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰি নিশ্চিতভাৱে চলি যাব পাৰে। তেতিয়া, এই কৰ্ম্মচাৰী সকলৰ নানা ভোগ-বিলাসৰ মৰ-খক চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈকে মাথোন অৰ্থ-সংগ্ৰহত ব্যস্ত থকা বৰ্ত্তমান শাসনতন্ত্ৰৰ নানাবিধ কৰ-কাতলৰ পৰা উৎপীড়িত মানৱ-সমাজ বক্ষা পৰিব। আৰু বৰ্ত্তমান ভোগ-সৰ্ব্বস্ব

সভ্যতাৰ তাড়না খাই বিলাসাত্মককৃত কৃত্ৰিম জীৱন পোহপালৰ নিমিত্তে অৰ্থোপাৰ্জ্জনৰ সৎ-অসৎ পথ অৱলম্বন কৰি হাৰাশাস্তি খাই মৰা মানৱ-সমাজ শান্তিপূৰ্ণ আৰু ধৈৰ্য্যসম্পন্ন হব।

৭। ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰা নীতিটো উঠি গৈ ত্যাগৰ ফালৰ পৰা সবল-উচ্চ জীৱিকাদৰ্শ বক্ষা কৰা আৰু সেইমতে আন বিলাকবোৰ পৰিণিত প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাটোৱেই হব ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্য। কাৰণ, ব্যৱসায়ৰ কাৰণেই পৰিচালনা কৰা ব্যৱসায়ী বুদ্ধিৰ ওচৰত হাৰদিক সবলতাই বিদায় মাগে, হৃদয় কঠিন কৰে, অন্তৰৰ মহৎ ভাৱ বিলাকৰ বাঢ়নি-শক্তিক বেকা কৰি পেলাই থৈ দি মাগুহক ঘোৰ স্বাৰ্থপৰ, প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু হিংসা-পৰায়ণ কৰে। ফলত, আনৰ সৈতে তাৰ সমপ্ৰাণতা, সহানুভূতি আৰু অনুভৱতা চলাচল কৰা স্মৃতি-টোৰ মুখত আৱৰ্জ্জনা জমি হৃদয়-বিভাতী প্ৰেমৰ পথ বন্ধ হয়। এই কাৰণেই, আজি স্বৰাজ লাভৰ আন্দোলনৰ দিনত ভাৰত-প্ৰাণ মহাত্মা গান্ধি আৰু কংগ্ৰেছ মহাসভাৰ ইমীন চেষ্টা আৰু অনুবোধৰ স্বলতো বিদেশী-বৰ্জ্জনত ব্যৱসায়-বুদ্ধিগ্ৰস্ত ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী সম্প্ৰদায়ে নিজ স্বাৰ্থ এৰি সম্পূৰ্ণকৈ সহযোগ দিব পৰা নাই। এই কাৰণৰ বাবেই, ভৱিষ্যৎ মানৱ-ৰাষ্ট্ৰত টকা ধাৰ দি স্মৃত খোৱা ৰীতি উঠি যাব। কাৰণ, স্মৃত-খোৱা ৰীতিয়ে লোকক হৃদয়হীন, কৰ্কণ, এলোহতা, ভোগী, স্বাৰ্থপৰ আৰু সমবেদনানুভূতি-শূন্য কৰে।

ভৱিষ্যৎ যি মানৱ-ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা আৰু পৰিত্ৰতাৰ ভেটিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হব, বৰ্ত্তমান ভাৰতৰ স্বৰাজ লাভৰ চেষ্টা-টোৱেই তাৰ সূচনা। গতিকে, এই মহামানৱতন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰভূমি হব

ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতত এই চেষ্টাই সফলতা লাভ কৰিলেহে ই পৃথিৱী-ব্যাপী সাৰ্থকতাৰূপে কৰা যিটো হৈ উঠিব।

আধ্যাত্মিকতাৰ উৰ্বৰ ভূমি ভাৰতবৰ্ষত আত্মিকবলেৰে বলিয়ান মনুষ্যত্বক কেন্দ্ৰ কৰি এই মানৱতন্ত্ৰৰ ঘাই স্তম্ভটো গঢ় দি তুলিব লাগিব। তেনেহলেই, জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানৱৰে ই অনুমোদিত আৰু অনুকূল হৈ উঠিব। আধ্যাত্মিকতাৰ অনুশীলনতেই মনুষ্যত্বৰ আচল ৰূপটোৰে সম্পূৰ্ণতা পাই মানৱ-জীৱন প্ৰসুৰণৰ অন্তিম তৃপ্তি সাধন কৰে; আৰু এই মনুষ্যত্বৰ পৰশ-মণিৰেই পৰীক্ষিত হৈ মানৱৰ সোণ-পিতল আচল-নকল বাছি উলিয়াই শ্ৰেণী-বিভাগ কৰা হয়।

কোনোৱে তৰ্কবেধা টানিব পাৰে যে, মনুষ্যত্বৰ এই সংজ্ঞাটো সকলো মানুহৰ ওচৰত একেদৰৰ সত্য হৈ বুলিবও পাৰে,—এখন দেশৰ, এটা জাতিৰ এক-ধৰ্মী লোকে, আনখন দেশৰ, আনটো জাতিৰ আন-ধৰ্মী লোকৰ লগত মনুষ্যত্ব নিৰ্ণায়ক মানদণ্ডাল সম্বন্ধে একমত নহবও পাৰে;—কিন্তু, তেনে তৰ্ক উঠিবৰ কোনো পথ নাই। যদি উঠে, তেন্তে সি নিজ সঙ্কীৰ্ণতাৰ চেপাত পৰি নিজৰ চেপেটা হৈ পৰিবৰ। দয়া, ক্ষমা, বিনয়, বীৰত্ব, নিৰ্বিকলতা, প্ৰেম, প্ৰীতি, সততা, পৱিত্ৰতা, সাম্যতা, সমমৈত্ৰী, নিঃস্বার্থতা, পৰার্থপৰতা, সেৱা-পৰায়ণতা আদি সদগুণ বিলাকেই মনুষ্যত্ব বিকাশৰ ঘাই সাৰুৱা উপাদান। এই সম্বন্ধে দেশ-জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম-নিৰ্বিশেষে পৃথিৱীৰ চিন্তাশীল মনুষ্যী মাত্ৰেই একমত। কোনো দেশৰ, কোনো জাতিৰ মানৱীয়তাৰ প্ৰচাৰ কৰোঁতা আৰু তাৰ ওপৰত অচল বিশ্বাস থাপি চলোঁতা

কোনোজন পুৰুষেই আজিলৈকে এনে কথা কোৱা নাই, আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও কৰিব সম্ভাৱনা নাই যে, সমাজৰ পৰা মনুষ্যত্বক সাংকৰি উলিয়াই দি মানৱধৰ্মী বুলি মানৱ-মৰ্যাদা বঢ়াই তুলিবলৈকে মানুহে ঘৃণা, হিংসা, স্বার্থপৰতা, ক্ৰোধ, বিৰোধ আদি মানৱ-প্ৰগতি-বিকল্প উপাদানবোৰকে ঘাই অৱলম্বন বুলি মানিব লব লাগিব।

অৱশ্যে, সাময়িক প্ৰয়োজন পৰিৱেশনৰ নিমিত্তে, দেশ-কাল-পাত্ৰ-ভেদে সামাজিক ৰীতি-নীতি আৰু দেশাচাৰ-লোকচাৰৰ বিভিন্নতা থকাটো অস্বীকাৰ কৰা টান। কিন্তু, এইবোৰৰ বিভিন্নতা হাইকৈ ব্যৱহাৰিক জগতৰ হাত-জোখা পৰিসৰৰ হিচাবটো পৰিপাটিকৈ ৰাখিবৰ নিমিত্তে উদ্ভাৱিত হোৱাৰ কাৰণেই যে আধ্যাত্মিকতাৰ নিৰ্মল উদাৰ স্নিগ্ধতাৰ ভিতৰতো সি অবিচল্যদী মুকলি প্ৰভাৱ চলাই মনুষ্যত্বৰ স্বৰ্ণভূমিত বিৰোধৰ দাগ কাটিবলৈকে অধিকাৰ পাই থাকিব, তাৰ একো অৰ্থ নাই। গতিকে, ভৱিষ্যতত আধ্যাত্মিকতাৰ অতুল বলেৰে বলিয়ান মনুষ্যত্বৰ দ্বাৰা মানৱতন্ত্ৰৰ যি বিধি-ব্যৱস্থা গঠিত হব, তাক দেশ-জাতি-বৰ্ণ-শ্ৰেণী-নিৰ্বিশেষে মানুহ মাত্ৰেই সাগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰাত আপত্তি উত্থাপন কৰিবলৈ একো কাৰণ নাথাকিব।

এই ভৱিষ্যৎ মানৱতন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব লাগিলে, যিবিলাক ব্যৱহাৰিক কথাৰ বা কাৰ্য্যত পোনে পোনে পাশৰিক শক্তিৰ, পাশৰিক শাসনৰ বিভীষিকা আহি মনত স্থিতি হবৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেনে ভাষিক বা কাৰ্য্যিক ব্যৱহাৰবিলাক মানুহৰ কড়া-গড়াৰ হিচাবৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ উঠি যাব লাগিব।

ব্যৱহাৰিক হিচাবত সত্ৰটি শব্দটোৱে লাখ লাখ, কোটি কোটি

মানুহৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভুত্বৰ লোক এজনক বুজায়। পাশৰিক শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰতিপত্তিশালী হৈ যেতিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুহৰ মনত ভয়-আতঙ্কৰ বীজ ছিটোৱা হয়, তেতিয়াহে প্ৰভুত্বৰ আচল অৰ্থটো মেল খাই পৰে। এই প্ৰভুত্বই মানুহৰ মনত প্ৰেম-প্ৰীতি সঞ্চাৰ কৰি মানৱ-মৈত্ৰীৰফালে আগ-বঢ়া কাৰ্য্যত সহযোগৰ কণিকাও বৰদানি নিদিয়ৈ; কেৱল তাৰ তীব্ৰ-তেজাল প্ৰভুত্বৰ দ্বাৰা মানুহৰ মনত তিল-বিবোধৰ বিদ্ৰোহী-বীজ গজাই তোলে। প্ৰভুত্ব বুলিলেই স্বভাৱতঃ মনত উঠে—মোৰ এজন প্ৰভু আছে, যাৰ মোৰ ওপৰত দেখাদেখিকৈয়ে সকলো বিষয়ত অধিকাৰ আছে। তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে মোক মাৰিব পাৰে,—কাটিব পাৰে,—ফাঁচি দিব পাৰে, শূলত দিব পাৰে,—মুঠতে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে। কিন্তু এনে ডাঙৰ প্ৰভুত্ব তো মানুহৰ ওপৰত মানুহৰ থাকিব নোৱাৰে। যদি বজা বা সত্ৰাটকপে মানৱ-সমষ্টিৰ ন্যায়সম্মত অধিকাৰ লাভৰ আচল পথটো মোকলাই দিয়া কৰ্ত্তব্যটোকেই প্ৰভুত্ব বুলি কোৱা হয়, তেন্তে তাত আমাৰ আপত্তি নাই। আমি তাক প্ৰভুত্ব নকৈ ন্যায়-ধৰ্ম্মৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৰি সকলো মানুহকে স্বাধিকাৰৰ যোগ্য কৰি তোলাৰ দায়িত্ব বুলি কৈ, তাৰ প্ৰতি ধন্য-ধন্যহে বৰষিম। কাৰণ, এই দায়িত্বটোৰ সূচাক সম্পাদনাৰে লোক-সাধাৰণৰ মনত ন্যায়-ধৰ্ম্মৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাটোৱে মানৱ-নেতাৰ ঘাই কাম। কিন্তু বৰ্ত্তমান বজা বা সত্ৰাট বোলা বস্তুটোৱে, গণতান্ত্ৰিকতাৰ দোহাই দি সাম্যবাদৰ উপাসনা কৰি থকা যেন দেখা গৈছে যদিও, এইফালৰ পৰা সি তেনে পৰিচয়টো গুৰুজায়।

যি স্থলত, জীৱন-মৰণ সকলোতে অধিকাৰ থকাটোকেই প্ৰভুত্ব বুলি বুজা হয়, তেনেস্থলত, কোনো মানুহেই মানুহৰ ওপৰত এনে প্ৰভুত্ব-জ্ঞাপক অৰ্থ লৈ বজা বা সত্ৰাট পদবী পাব নোৱাৰে। একমাত্ৰ ভগৱান—যাৰ একগিমান অনুগ্ৰহ বা ইচ্ছাৰ ওপৰতেই ঘাইকৈ নিখিল জগতৰ জীৱন-মৰণ, উত্থান-পতন, সৃষ্টি-স্থিতি সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্ভৰ কৰিছে,—তেৱেঁই মানৱৰ প্ৰভু, মানৱৰ বজা, মানৱৰ সত্ৰাট। গতিকে, ভৱিষ্যৎ মানৱ-ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালক যিজন দায়িত্বশীল নেতা হব, তেওঁৰ নাম হব মহামানৱ মহাত্মা, যাৰ প্ৰকৃত মানৱোচিত শান্তি-শৃঙ্খলাপূৰ্ণ প্ৰভাৱে মানৱ মাত্ৰককে মহনীয় আদৰ্শৰ পথত চলি গৈ থাকিবলৈকে আগে-আগে উদ্দীপনাৰ জয়গঞ্জ বজাই যাব।

সেইদৰে, শাসনতত্ত্ব—যি শুনা মাত্ৰকতে ঘাইকৈ কঠোৰতা, হৃদয়হীনতা আদি ভয় লগা অৱস্থাটোলৈকে মনটো টানি নি মানুহক আতঙ্কিত আৰু নিকংসাহিত কৰে, তাৰ নাম শাসনতত্ত্ব নহৈ মিলন-তত্ত্ব হব, আৰু মহামানৱৰ মিলন-ভূমি স্থায়ী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেই বৰ্ত্তমান আইন বিলাকৰ ঠাইত তাৰ সূত্ৰ-সংজ্ঞা আৰু বিধি-ব্যৱস্থা গঠিত হব।

এই ভৱিষ্যৎ শাসনতত্ত্বত, বৰ্ত্তমান জড়-সৰ্বস্ব ৰাজনৈতিক শাস্ত্ৰাদিত থকা শত্ৰুদমন, বৈৰী-নিৰ্যাতন, ৰাজদ্ৰোহী-পীড়ন আদি ভয় লগা কঠোৰ কথাবিলাক উঠি গৈ, ব্যৱহৃত হব মানৱ-মিলন, মানৱ-শোষণ, বিশ্বমৈত্ৰী, বিশ্বানুভূতি, মানৱসেৱা আদি মহৎ কথা বিলাক, আৰু এইবোৰৰ সম্যক সাৰ্থকতাৰ উদ্দেশ্যেই মহামানৱ-নীতি পৰিচালিত হব।”

ভবিষ্যৎ অসমৰ অধিকাৰী ডেকা-শক্তিলৈ

(ইং ১৯৪২ চনৰ ৮ম বছৰৰ “ডেকা-অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“নিজস্ব মুক্তিৰ লগত বিশ্ব-মুক্তিৰ নেবা-নেপেৰা যনিষ্ট সম্বন্ধ। যি মুহূৰ্ত্তত নানুহে নিজস্ব মুক্তিৰ বাবে অধীনতাৰ বিৰুদ্ধে দেহ-মনৰ সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰে, সেই মুহূৰ্ত্তত, সি জনাতকৈয়ে হওক বা নজনাতকৈয়ে হওক, তাৰদৰে দলিত নিপেষিত মানৱ-সমষ্টিৰ মুক্তিৰ সপোনটোও তাৰ আকাঙক্ষাত প্ৰতিফলিত হৈ উঠে। সেইবাবে, তাৰ নিজস্ব মুক্তি-প্ৰয়াসৰ লগতে তাৰ সীমাৰ বাহিৰৰ বন্ধনত আৰ্ত্তনাদ তুলি পৰি থকাখিনিৰ মুক্তিৰ বাবেও সি উকালতী কৰিব লগীয়াত পৰে। ভাৰতে আজি তাৰ নিজস্ব মুক্তি-যুদ্ধত ঘাইকৈ লিপ্ত থাকিও, ইণ্ডো-নেছিয়া, ইণ্ডোচীন, ব্ৰহ্মদেশ আদিৰ মুক্তিৰ বাবে সমান জোৰেৰে সূৰ ফুটাই—“ভাৰত ত্যাগ”ৰ লগতে “এচিয়া ত্যাগ”ৰ যুদ্ধ-গাতটো গোৱাব কাৰণও এয়ে। নিজস্ব মুক্তিৰ সূৰত বিশ্ব-মুক্তিৰ সূৰটো লুফুটিলে, তেনে মুক্তিৰ আকাঙক্ষাটো প্ৰাণহীন স্বাৰ্থপৰতাৰ অঙ্গঘাতী বিক্ৰপত পৰি ব্যৰ্থ হয়। তেনে মুক্তি-প্ৰয়াসত স্বচ্ছ-সচল মুক্তিৰ বিশাল তৃপ্তিৰ সমৰ্থন নাই;—তেনে ঠেক ঘোলা মুক্তি-প্ৰয়াসৰ সূদূৰ-গামী সাৰ্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোৱাত অসুবিধা ঘটে। কিন্তু এই কথাটো সঁচা বুলি মানি লোৱাৰ সুবিধাটো লাভ কৰা হয় কেতিয়া? যেতিয়া, নিজস্ব দাসত্বৰ যন্ত্ৰণাটো কঠোৰ তীব্ৰতাৰ তিক্ত-পাত্ৰত পেট ভৰাই আশ্বাদন কৰিবলৈকে বাধ্য হোৱা হয়।

দাসত্বৰ বন্ধনত চেপা খাই থকা নিজস্বটোৰও যদি এটা বিশেষত্ব আছে,—আক সেই বিশেষত্বটোৱে যদি দাসত্বৰ আঘাত অনুভৱ নকৰি, আওকাণ কৰি, নাইবা আত্মভিমানটো বিশ্বাসিত বুৰাই থৈ নিজস্বটোক এৰি বাহিৰটোৰ মুক্তিৰ পক্ষে চিঞৰ মাৰে, তেতিয়া, হেজাৰেই সি মুক্তিৰ-বাণী নাইবা স্বাধীনতাৰ উচ্ছাস লুফুটাওক, বিশ্ব-মুক্তিৰ উদ্দেশ্যলৈকে সি শক্তিৰ কণা এটাৰো যোগান ধৰিব তো নোৱাৰেই, নিজ মুক্তিৰ সম্ভাৱনাকেই অসম্ভৱ কৰি তোলে।

কিন্তু, তোমালোক ডেকাশক্তিয়ে দেখোন আজিৰ এই জীৱন-মৰণৰ সঙ্কটপূৰ্ণ সন্ধিক্ষণতো ঠিক তাকেই কৰি হাঁহিয়াতৰ বস্ত হৈ তোমাৰ নিজৰ অস্তিত্বটোক, তোমালোকৰ উপৰিৱালা ব্যৱসায়ী দেশ-প্ৰেমিক কিছুমানৰ দৰেই আনৰ আক্ৰমণত শেষ হবলৈকে এৰি দি কেৱল ছপা-আখৰত উকুৱাই দিয়া অৰ্থহীন বুলি (শ্লোগান) কেটামানৰ মুখস্থ গাই তোমালোকৰ হাওফাও কেঁডুখৰি আৰু বুকুৰ কামী-হাড় কেঁডাল কাহিল কৰা উৎসাহতেই ব্যস্ত আছা। নিবৰ্ধক উৎসাহত এইদৰে বল-শক্তি খৰচ কৰিলে, আৱশ্যকৰ মুহূৰ্ত্তত নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ হকে আক্ৰমণকাৰীৰ হেঁচাৰ বিৰুদ্ধে বুকুৰ পতা পাতি দি থিয় হবলৈকে শক্তি পাবা ক’ত?

তোমালোকে নিশ্চিতকৈ আজিও বুজা নাই,—তুমি কোন,—তোমাৰ অস্তিত্বটো আৰু নিজস্বটো কোনখিনিত,—তোমাৰ আত্ম-তুষ্টিৰ পৰিপূৰ্ণ লাভ কৰা নিৰাপদ ঘাই-ক্ষেত্ৰ কোনখন? তুমি আজিও নিচিনিলা, তোমাৰ শ্ৰম-লব্ধ ভাত মুঠি পেট ভৰাই খাই নিৰাপদ স্বস্তিৰে বস্তু থাকিব পৰা তোমাৰ অস্তি-মজ্জা, তেজ-মণ্ডহ, নাড়ী-সিৰ

গঢ় লৈ উঠা তোমাৰ নিজৰ মাটি ভোখৰক,—তুমি আজিও নিচিনিলা, তোমাৰ দৰে একেখনি আকাশৰ তলিত উশাহ-নিশাহ লৈ, একেখনি পথাৰৰ মাহ-চাউল খাই, একেটি নদীৰ পানীটুপি পি,—একেষাৰ মাত মাতি, একেটি সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ বোকোচা বৈ চলি থকা তোমাৰ নিজ-ঘৰৰ, নিজ-দেশৰ, নিজ-জাতীয় মানুহ কেগণক। তুমি আজিও হুৰুজিলা, এই মাটি ভোখৰৰ, এই মানুহ কেগণৰ নিশ্চিত নিৰাপদতাহে তোমাৰো নিশ্চিত নিৰাপদতা। তুমি আজিও উপলব্ধি কৰিবলৈকে ইচ্ছা নকৰিলা, তোমাৰ এই মাটি ভোখৰ আজি কাৰ ভৰিৰ তলিলৈকে বাগৰি যাবলৈ ধৰিছে, য'ত ভৱিষ্যতত তুমি তোমাৰ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা মতে তোমাৰ খোজ এটা পেনোৱা অধিকাৰৰ পৰাও বঞ্চিত হবা,—তোমাৰ দেশখন, তোমাৰ জাতীয় অস্তিত্বটো কোনটো সাগৰত পৰি বিলীন হবলৈকে বৈ যাবলৈ ধৰিছে, য'ত তুমি মহামানৱৰ বিৰাট-সমাজত তোমাৰ আত্ম-পৰিচয় দি সম্মানীত হবলৈকে দাবি-যুক্তিৰ স্তম্ভ এধানমানো খেপিয়াই বিচাৰি নাপাবা,—তুমি এতিয়াও এই শোচনীয় পৰিণামৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি আকুল হোৱা মনোবৃত্তিটো গঢ় দি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলা,—তুমি এইক্ষণতো কাণ পাতি হুঙুনিলা, তোমাৰ পৈতৃক জাতীয়-দেশ, জাতীয়-অস্তিত্ব হানি কৰা আক্ৰমণৰ উপদ্ৰৱত গাৱেঁ-ভুঞে তোমাৰ জাতীয় ভাই-ভনী সকলৰ কি হৃদয়-বিদীৰ্ণকাৰী অসহায় আৰ্ত্তনাদ বিলাক উঠি আছে। অথচ, তুমি ভুৱা-শ্লোগানৰ হাৱাত কমোৱা ভুলাৰ দৰে উৱাদিহ নোহোৱা হৈ কোনফালে উৰি গৈছা, তাকো তুমি বুজিবলৈ বন্ধ কৰা নাই। নিজস্বৰ পৰা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈ কেন্দ্ৰচ্যুৎ হলে, তাৰ

পৰিণাম ইয়াৰ বাহিৰে আন কি হব পাৰে? নিজত আৰু আনত হুয়োফালে প্ৰতিষ্ঠাৰ ভিত্তি হেৰুৱায়। কিন্তু অসমীয়া ডেকাশক্তি। আজি বিশ্বময় মহা-মানৱৰ মুক্তি-সংগ্ৰামত পৃথিৱীখনৰ বুকুত সকলো জন-সমষ্টিয়ে নিজ নিজ অধিকাৰৰ ঠাই একোভোখৰ নিৰাপদ বখা উদ্যম-উদ্যোগৰ মহা-মুহূৰ্ত্তত, এতিয়াও তোমালোকে এনে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈয়ে চলি থাকিব নো? নিজস্বলৈ উভতি আহা।”

সেইবাবে আমি বেজাৰ পোৱা নাই।

(ইং ১৯৪২ চনৰ ৮ম বছৰৰ “ডেকা-অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

(১)

“শিল ফটাই বজ্জ-কঢ়াল খহাই জুৰিটি বোৱাবলৈকে বাৰে বাৰে হাতুৰি পিটি থকাৰ আৱশ্যকতা আছে। কিন্তু তাত যদি খবৰশ্ৰোত চলি নাথাকে, তেন্তে বাৰ বাৰ হাতুৰি পিটাৰ খদলনিত জুৰিটিৰ পানীখিনি ষোলা হয়। তাৰ পাছতো যদি খদলি থকা যায়, তেন্তে সি চিৰকাললৈকে স্বচ্ছতা হেৰুৱাই পেঁক হয়, বোকা হয়। অসমীয়াৰ সমষ্টিগত জীৱনত ঠিক এনেটোৱে ঘটিছে, নে অদূৰ ভৱিষ্যতত কিবা খব-শ্ৰোত বৈ ষোলা-পেঁকত স্বচ্ছজলা

জুৰিটি বৰ্ত্তিবৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে, সেইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এতিয়াও থমকি বৈ স্থিৰ-চিন্তেৰে চিন্তা কৰক। কিন্তু আমাৰ মত হৈছে, হয় যদি অসমীয়াৰ জাতীয়-জীৱন, জাতীয়-অস্তিত্ব চিৰ-কাললৈকে ঘোলা-পেঁকত পৰিণত হওক, নাইবা, তাত খৰশ্ৰোত বৈ সি নদন-বদন স্বচ্ছ-সচল সজীৱ হৈ উঠক;—হয় সমূলি ধ্বংস, নহয় সম্পূৰ্ণ সৱল জীৱন। কল্ ধপ্-কল্ ধপ্ জীৱনৰ কলঙ্ক বৈ আধামৰা-আধাজীয়াত পৰি থকা আমাৰ মত নহয়। সেইবাবে, আনসকলৰ বিৰুদ্ধেৰে স্বনতো, বাবে-বাবে সেই একে কথাৰে খন্দনি থাকি আমি বিৰক্তি পোৱা নাই।”

(২)

“দেশ-মাতৃকাৰ বুকু ফালি জীৱন-বস পি জী থাকিও যি সকল দেশৰ কুসন্তানে আনৰ দাসত্বত বিক্ৰি গৈ আত্ম-চেতনা হেৰুৱা সুৰ্য্যতাবে নিজ ঘৰৰ ভাই-ভনী-বিৰোধী নানা কলঙ্কিত স্বাৰ্থ-মুক্তিৰ ধ্বজা তুলি, বুকুত কটাৰি বহুৱাই, বিখণ্ডকাৰী বক্তৃতাতেৰে বিকৃতাকাৰ কৰি দেশ-মাতৃকাক বধ কৰিব পাৰে, নিজ-মাতৃৰ সহোদৰ-সহোদৰা ভাই-ভনীক, জীৱন-সম্বন্ধ ছিঙি পেলাই চিৰশত্রু কৰি তুলিব পাৰে,—সেই সকলে পৃথিৱীত কি এনে অপকৰ্ম্ম আছে, যিটো অসম্ভোচনাৰে কৰিব নোৱাৰে? জী থাকিবলৈকে নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় ন্যায়-সম্মত ভাগৰ লাডু-পিঠাখিনি হাতৰ পৰা সিহঁতক এৰি দি আনবিলাক ভাই-ভনীয়ে অনাহাৰৰ যন্ত্ৰণাত আত্মহত্যা নকৰালৈকে,—সকলোকে সমান-স্নেহেৰে পালি থকা মাতৃৰ একেটি অঞ্চল প্ৰাণক ঘৃণিত স্বাৰ্থৰ শানিত অস্ত্ৰেৰে খণ্ড-বিখণ্ড কৰি বধ নকৰালৈকে

সেই সকলৰ সন্তোষ নাই। এই সকলৰ ওচৰত কোনো প্ৰকাৰৰ ন্যায়-মুক্তি আৰু নৈতিক দোহাইৰ অৱতাবণা কৰাটো নিষ্ফল। কাৰণ, এই সকলৰ ভিতৰত মাতৃবধী, ভাই-ভনী হত্যাকাৰী প্ৰকৃতিৰ বাহিৰে আন প্ৰকৃতিৰ ঠাই নাই। এই সকলে নিঃসঙ্কোচনাৰে সহজ ভাৱে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ে—“আমি মাতৃৰ সন্তান নহওঁ,—এই সকল মোৰ ভাই-ভনী নহয়—আমি জাবজ-সন্তান।” গতিকে, এনে আচাৰুৰা জীৱ সকলৰ আত্ম-চেতনা জগাই তুলিবলৈকে একে নহমাবকে বাবে-বাবে গাই থকাৰ প্ৰয়োজন আছে।”

— — —

বেদনাৰ বেদনা প্ৰকাশৰ ভাষা নাই

(ইং ১৯৪২ চনৰ ৮ম বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)।

“দেহ-মনৰ স্বাস্থ্য-সম্পদ হানি কৰি উপস্থিত হোৱা বেদনাৰ ওপৰত যি বেদনা জন্মে, তাৰ ৰূপ প্ৰকাশ কৰিবলৈকে উপলব্ধিৰ বাহিৰে মানুহৰ আন ভাষা নাই। সেইবাবে, দাসত্বৰ উৎপীড়নে স্বাস্থ্য-চেতনা খেতেলাই থোৱা বেদনাত আজি যি বেদনা উপস্থিত হৈছে, সেই বেদনা-যন্ত্ৰণাৰ ৰূপ প্ৰকাশ কৰিবলৈকে আমি ভাষা

বিচাৰি পোৱা নাই। বেদনা এনেয়ে বহুনায়াৰক। সেই বেদনাৰেই যেতিয়া বেদনা উঠে, তেতিয়া তাৰ গভীৰতা বুজাবলৈকে একমাত্ৰ অব্যক্ত উপলক্ষৰ বাহিৰে আন কি ভাষা থাকিব পাৰে? সেইবাবে আমি নিৰ্বাক নিৰ্ভাষী হৈ পৰিছোঁ।

জাতীয়-ধৰ, জাতীয়-দেশ, জাতীয়-জীৱনৰ অস্তিত্ব আজি বলি-শালত,—মাটি-বাৰী, ধন-সম্পত্তি, ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম সকলো আজি মৃত্যুৰ গৰাহত। এই বেদনাৰ বহুনায়াৰক এনেয়ে আমি অস্থিৰ। সেই বেদনাৰেই আৰু বেদনা উপস্থিত হৈছে, নিজৰ জাতীয়-ধৰ আৰু নিজৰ জাতীয়-জীৱনৰ শোচনীয় অৱস্থাটোলৈকে দেশবাসীৰ অমনোযোগিতা আৰু উদাসিনতা দেখি।

দেশবাসীয়ে, নিজৰ ভৱিষ্যতটো গৰা খহাৰ দৰে মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে ক্ষয় হৈ যাব ধৰা চকুৰ আগত স্পষ্টোজ্জ্বল হৈ চলি থকা দেখিও, কিয়, কি সত্বেৰে তালৈ উদাসিন অমনোযোগী হৈ থাকিব পাৰিছে? কিয় দেশবাসীয়ে এই মুহূৰ্ত্তলৈকেও নিজ দেশৰ নিজ জনগণাটোৰ স্বাৰ্থতকৈ ব্যক্তিগত জঘন্য স্বাৰ্থটোকেই ডাঙৰ কৰি লৈ বুকুৰ মাজত পুহি আছে? কিয় এই ধ্বংসকাৰী আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈকে সমষ্টিগত জাতীয়-শক্তি সংগঠনৰ চেষ্টা সৰল কৰি তুলিবলৈকে মন কৰা নাই? কিয় উদাসিনতা, ফাঁকি, উণ্ডালী, প্ৰৱঞ্চনাৰে এই মুহূৰ্ত্তলৈকে জাতীয় স্বাৰ্থ সংগঠনৰ পৰিকল্পনা আৰু চেষ্টাক কেৱল কাহিল কৰিহে নিব ধৰিছে?

দেশবাসীয়ে চকুৰ আগত নিঃসন্দেহ, স্পষ্ট, উজ্জ্বলকৈ দেখিও, কিয় এই মুহূৰ্ত্তলৈকেও বুজা নাই, যে তাৰ গৰিয়ান ঐতিহ্যপূৰ্ণ

জাতীয়-ধৰ, জাতীয়-দেশ আৰু জাতীয়-অস্তিত্বটোত বিকৃতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটোৱা অভিসন্ধি প্ৰচণ্ড বেগেৰে চলিব ধৰিছে? এনে কলঙ্কিত উদাসিনতাবে এই অভিসন্ধি সফল হবলৈকে এৰি দিলে, তাৰ দেশ, অস্তিত্ব, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম, চিন-ছাৰ সকলো ভাৰতত, তথা পৃথিৱীত চিৰকাললৈকে পৰ-পদানত হৈ থকা অৱস্থাত পৰিব? এই বেদনাৰ গভীৰতা কোনে বুজিব কিমান দ, কিমান তীব্ৰ, কিমান প্ৰচণ্ড?”

— — —

আত্মৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতিটো হিংসা নহয়

(ইং ১৯৪০ চনৰ ৬ষ্ট বছৰৰ “ডেকা-অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

(১)

“নিহিংসতা আৰু সহিংসতা বোলা বস্তু দুটা স্বাষ্টৰ ধাৰাত চিৰকাল চলি আছে, আৰু থাকিবও। কিন্তু বুজাব ভুলত নিহিংসতাইও কেতিয়াবা সহিংসতাৰ সংজ্ঞা পাই শান্তিবাদীৰ দ্বাৰা তিব্ৰকৃত হয়। সহিংসতাৰ আক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰি আত্মৰক্ষা কৰা শক্তি সংগঠনৰ চেষ্টাত হিংসাভাৱৰ লেশমাত্ৰও নাই, আৰু থাকিব নোৱাৰে। আনক আক্ৰমণ কৰা ভাৱ আৰু উদ্যোগটোহে হিংসাত্মক। কিন্তু

আক্রমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ গড় তুলি আত্মবক্ষা কৰা প্ৰস্তুতিটো হিংসাত্মক নহয়, নিহিংসাত্মক। আত্মবক্ষাৰ ভাৱ আৰু কাম সকলো ধৰ্ম্মৰ মূল। য'ত এই ভাৱ আৰু কাম নাই, তাত ধৰ্ম্মও নাই। ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি, দৰ্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, ৰীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰ, আইন-বিধান, সকলো সম্পদৰ আৱশ্যকতাও এই আত্মবক্ষাৰ আনন্দৰ বাবেই। নিজস্ব দেশ, অস্তিত্ব, মাটি-বাৰী, ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, ইজ্জৎ-আৰু, ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি আদি জীৱন-ভোগৰ লগত ওতঃপ্ৰোত হৈ থকা সকলো বস্তু এই আত্মৰ অন্তৰ্ভূত। এই বিলাক বাদ দি যি আত্ম, তাৰ বেচ শূন্য,— তাক আত্ম নকয়, কয় অসাৰ আৱজ্ঞনা। হিংসাত্মক তাকেই কয়, যি কাৰ্য্যই আনৰ এই আত্মাধিকাৰত অনাহুত আক্ৰমণ চলাই অনাহক বক্তৃতা কৰিবলৈকে কুণ্ঠিত নহয়। কিন্তু, যি সংগঠনে এনে আক্ৰমণৰ উদ্ভঙালি ব্যৰ্থ কৰি আত্মবক্ষাৰ বাবে উষ্ণি-পৰি লাগে, সেইটো একেবাৰে নিখুঁত নিহিংসতা। কাৰণ, আক্ৰমণাত্মক উদ্যোগতহে হিংসাই জন্ম লাভ কৰে, আত্মবক্ষাত্মক সংগঠনত হিংসাৰ ঠাই নাই। নিহিংসবাদৰ জনক মহাত্মা গান্ধীও তাকেই কৈছে।

আক্ৰমণাত্মক সহিংস অভিসন্ধিৰ আগত ক্লীৰত্বৰ নিহিংস স্থিতিটো ঘোৰ মনুষ্যত্বহীন কাপুকষতা। এনে কাপুকষতাক বনৰীয়া পশু-পক্ষীয়েও ঘৃণা কৰে। এই কাপুকষতাত মানৱ-মহত্ব-জ্ঞাপক শৌৰ্য্য, বীৰ্য্য, বীৰত্ব নাথাকে। আত্মবক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য-বীৰত্বহীন জীৱ পৃথিৱীৰ পৰা লোপ পায়। অসমীয়াই নিজৰ

বৰ্ত্তমান অৱস্থাটো ইয়াৰ লগত তুলনা কৰি চাই ধ্যানস্থ হওক— সি বাচিব নে লোপ পাব।”

—==—

আত্ম-চেতনাহীনৰ পৰিণাম আত্ম-বিলোপ

(১৯৪০ চনৰ ৬ষ্ট বছৰৰ "ডেকা-অসম"ৰ সম্পাদকীয়)

“নানুহ আত্ম-চেতনাহীন হলে, তাৰ আত্ম-বিশ্বাস লোপ পায়,— আত্ম-বিশ্বাস লোপ পালে, আত্ম-শ্রদ্ধাই তাক এৰা দিয়ে,—আত্ম-শ্রদ্ধাই এৰা দিলে, আত্ম-মৰ্য্যাদাৰ জ্ঞান তাৰ পৰা ৰহি পৰে,— আত্ম-মৰ্য্যাদাৰ জ্ঞান ৰহি পৰিলে, তাৰ ভিতৰত আত্মবক্ষাৰ ভাৱটোৰ সঁচ মৰে,—য'ত আত্মবক্ষা ভাৱৰ সঁচ মৰে, তাত চিন্তাশক্তি আৰু দূৰদৃষ্টিও নাইকিয়া হয়,—চিন্তাশক্তি আৰু দূৰদৃষ্টি নাইকিয়া হলে, সি নিজৰ ওপৰত আস্থাহীন হৈ আমাৰ ইচ্ছা আৰু আদেশৰ ওচৰত মুখ ঠেকেছা খাই পৰি আত্ম-সমৰ্পন কৰে।

দেশত যেতিয়া এনে ফোপোলা অৱস্থা ঘটে, তেতিয়া বাহিৰৰ শোষণ-অভিসন্ধিমূলক কথা কিছুমান ভাঁহি আহি সেই ফোপোলাত সোমাই পৰে, আৰু সেয়ে 'বাণী' ৰূপ লৈ তাত ধ্বনি তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া তাৰেই মুখস্থ গাই ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ-বক্ষাৰ চক্ৰান্তৰে সেই শূন্যগৰ্ভ ফোপোলাখিনিয়ে উৎকট ধ্বনি তুলি বাইজক ভুল পথেৰে পৰিচালনা কৰা নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰে।

এসে অসাৰ নেতৃত্বৰ বিকট ধ্বনিৰ শব্দত আৰুটো হৈ নিবীহ সবল
বাইজ মোহাবিষ্ট হয়, আৰু আনে আত্ম-হৰণ কৰা গ্লানিকৰ বিপদৰ
সময়তো, আত্মবন্ধৰ বাবে নিজৰ ভিতৰত একো উপায় উদ্ধাৰনৰ
পথ নেদেখি থবক-ববক লগায়। তেতিয়া, বাহিৰৰ
সহায়ৰ বাবে নিৰুপায়ৰ মুখমেলি থকা এই অসাৰ নেতৃত্বৰ লগত
নিবীহ মোহাবিষ্ট বাইজেও পাবস্পৰিক বিশ্বাস হেৰুৱাই ধ্বংসৰ
মুখত পৰে। এনে আত্মহীন অসাৰ নেতৃত্বতেই অসমীয়া জাতি
আজি শোচনীয় সঙ্কটত পৰিল,—নিজৰ গাত কোনো এটা সমস্যাৰ
ফোহোবা ফুটাৰ উপক্ৰমতো গম নোপোৱা হ'ল, গাত তত নচপা
হ'ল, নিজে একো নিৰাময়ৰ উপায় বিচাৰি নোপোৱা হ'ল। সেইবাবে,
কংগ্ৰেছীদলে কাতৰ চকুৰে চায় দিল্লীৰ ফালে,— চ'ছিয়েলিষ্টদলে চায়
শ্ৰীজয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ ফালে,—কমিউনিষ্টদলে চায় শ্ৰীপি,চি, বোছীৰ
ফালে,—হিন্দুসকলে চায় শ্ৰীচন্দ্ৰাবকৰ, শ্ৰীশ্ৰীমা প্ৰসাদৰ ফালে, আৰু
মুছলমানসকলে চায় মিঃ জিন্নাৰ ফালে। অসমীয়াৰ নিজস্ব নেতৃত্বত
এই আত্মচেতনা, আত্ম-বিশ্বাস, আত্মজ্ঞান, আত্ম-সন্মানহীনতাৰ ফোপোলা
অৱস্থা ঘটাৰ বাবেই অসমীয়া বাইজ নানা বিভাগত বিদীৰ্ণ হৈ আজি
আত্মবিলোপৰ ফালে আগ বাঢ়িল। অথচ, তথাপি আমাৰ এই নেতৃত্ব
সংশোধিত হৈ আজিও তাত আত্মচেতনা মুকলি হৈ নোলাল,
আৰু অসমীয়া বাইজে তাত মোহাবিষ্ট হবলৈ নেবিলে।”

আত্ম-চেতনাহীনৰ জাতীয়-চৰিত্ৰ

(ইং ১৯৪২ চনৰ ৮ম বছৰ “ডেকা-অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

(১)

“নিজ দেহৰ হাড়-মঙহ-ছালখিনিৰ দৰে, নাইবা, নিজ-ঘৰৰ বেৰা
কেখনৰ দৰে নিজ-জাতীয়-দেশৰ চাৰিসীমাৰ লগত জাতি এটাৰ
সম্বন্ধটো অস্থি-মজ্জাগত। এই সীমাৰ পৰিৱেষ্টনত জাতিৰ যি
জাতীয় সৌষ্ঠৱ-সম্পদে বাহিৰৰ আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰি নিবিঘ্ন আত্ম-
নিয়োগেৰে নদন-বদন গঢ় লৈ বাঢ়ি উঠে, সেয়ে হৈছে জাতি
এটাৰ জাতীয়-দেশ বা জাতীয়-ঘৰ, বা জাতীয়-সম্পত্তি, বা জাতীয়-
অধিকাৰ। ছাল-মঙহ ভেদ কৰি দেহত ৰোগৰ বীজাণু সোমালে
দেহটোৰ লগতে আত্মাটোতো ধ্বংসৰ ধূলি উঠে, নাইবা, ঘৰৰ
বেৰ ভাঙি চোৰ-ডকাইত সোমাই বস্তু-বাহানি হানি কৰিলে,
গিৰিহঁতৰ হাহাকাৰ লাগে। কিন্তু, আত্ম-চেতনাহীনৰ জাতীয়-ঘৰৰ
সীমা ভাঙি জাতীয় ঐশ্বৰ্য্য-সম্পদ পয়মাল কৰি আনে তাত আধি-
পত্য থাপি ললেও, তাৰ গাত তত নাচাপে। এয়ে বৰ্ত্তমান অসমীয়াৰ
জাতীয়-চৰিত্ৰ।

(২)

“মাকে বুকু নিকৰি নিকৰি পিয়াহ খুৱাই সন্তানক তালি-
তুলি ডাঙৰ কৰে। পিতাকে বুকু ধাকুৰি ধন ঘটি সন্তানৰ বাবে
ভৰাল বান্ধে, পৰি-ঘৰ তোলে, মাটি-সম্পত্তি, ঐশ্বৰ্য্য-সম্পদ, যান-

বাহন গোটায়ে। তার পাছত, এই আশা বুকত বান্ধি লৈ তেওঁলোক
মৰি যায়, যে সন্তানে সেইবোৰ বন্ধা কৰি মাক-পিতাকৰ স্মৃতিৰ
সৈতে বংশোদ্ভূত কৰি গৈ চলি থাকিব। সচ্চৰিত্ৰ স্নসন্তানে,
কৰ্ম-কৃতিত্বেৰে পিতৃ-মাতৃদত্ত সা-সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ ৰাখি, সৌষ্ঠৱৰ ওপৰত
সৌষ্ঠৱ বঢ়াই জনক-জননীৰ স্মৃতি-সম্পদ গধুৰ মধুৰ গভীৰ কৰি
তোলে,—আৰু ছচ্চৰিত্ৰ কুসন্তানে, মলি-মামৰৰ দ'মত পুতি সকলো
সম্পদ নাশ কৰি থৈ নিজৰ লগতে পিতৃ-মাতৃৰ পুণ্যস্মৃতিও লোপ
কৰে।

পুণ্যভাগ পিতৃপুৰুষসকলে নিজ-বীৰত্ব, কৃতিত্ব আৰু কৰ্মশক্তিৰে
অসমীয়া সন্তানক জাতীয়-ধৰ এখনত সকলো প্ৰকাৰৰ জাতীয়-
সম্পত্তি দি গুচি গ'ল। পূৰ্বৰ আত্ম-চেতনাবান সচ্চৰিত্ৰ স্নসন্তান
সকলে তাক বন্ধা কৰিলে,—কিন্তু আজিৰ আত্মচেতনাহীন সন্তানে
তাক তিৰতিৰকৈ ধ্বংস কৰা আনন্দত বিভোৰ থকা গৌৰৱ অনুভৱ
কৰি কৃতার্থ হ'ল। জাতীয়-চৰিত্ৰহীন আৰু জাতীয়-চৰিত্ৰবানৰ এয়ে
পাৰ্থক্য।”

এতিয়া হেলা কৰিলে আৰু কেতিয়াও নেপাবা

(ইং ১৯৪২ চনৰ ৮ম বছৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“কিন্তু অসমীয়া! তুমি আত্মস্থ হোৱা। তুমি হিন্দু, বৌদ্ধ,
মুছলমান, খৃষ্টিয়ান, ভৈয়ামবাসী, পৰ্বতবাসী, চিডিউন্ড, টাইবেল,
উন্নত, অন্নত,—আৰু অসমীয়াৰ ভাগ্যৰ লগত সাঙোৰ খাই অসমত
স্থায়ী হৈ বাস কৰা বাহিৰৰ য়েয়েই নোহোৱা, তুমি আত্মস্থিত
হোৱা। তোমাৰ জাতীয় স্বাধীনতাৰ সপোনটোৱে সিদ্ধিৰ সফলতা
লৈ সোঁ তোমাৰ ছুৱাৰ দলিত আহি থিয় হ'লহি। তোমাৰ সকলো
জড়তা, দুৰ্বলতা উজাৰ কৰি জোকাৰি পেলাই দি হৃদয়ৰ কঙ্ক
ছুৱাবখন খুলি দিয়া, সি ভাত বাজাধিবাজৰ মহিমানয় পৰিমাৰে বহি
তোমাক নিজস্ব ৰূপত পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলি নিৰ্ৰ্বিকল্প স্বাধীনতাৰ
পথেৰে বিশ্ব-মানৱতাৰ ফালে তোমাক আগুৱাই নিয়ক। এইটো
তোমাৰ দৈৱ-দান। কিন্তু আন্তৰিক আকুলতাৰ বৰণীয় উৎসাহ
নেদেখিলে দৈৱইও মুখ ফিৰাই গুচি যায়। তুমি যদি আজি
এই ঘোৰ সংকটৰ মুহূৰ্ত্ততো আত্মচেতন হৈ সকলো দুৰ্বলতা জোকাৰি
পেলাই, সিদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহি উপস্থিত হোৱা এই দৈৱ-
দেৱতাক বাজকীয় পৰিমাৰে অন্তৰত অভিসিক্ত কৰি লৈ, তোমাৰ
যাৱতীয় বিপদ-অন্তৰায়ৰ সঁচ মাৰি, জাতীয় স্বাধীনতা গ্ৰহণ কৰিব

নোৱাৰা, তেন্তে কোনো দৈৱিক শক্তিয়েও তোমাক আৰু কেতিয়াও এনে দান দিবলৈকে সময় নাপাব। তোমাৰ পৈতৃক ঘৰত চিৰদিনলৈকে তোমাৰ সঁচ মৰিব।”

প্ৰকৃত দেশ-সেৱকৰ প্ৰাৰ্থনা।

(ইং ১৯৪১ চনৰ ৭ম বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“দেশ আৰু জাতিৰ মঙ্গলৰ সলনি মোৰ জীৱন যেন লেশ মাত্ৰও শকত-আৱত-খুলন্তৰ হৈ উঠে ;—মোৰ জন্মভূমিৰ আৰু মোৰ জাতীয় ভাই-ভনীৰ মঙ্গলময় ভৱিষ্যৎ বিক্ৰী কৰি মোৰ ঘৰ-ছোৱাৰ, সুখ-সন্তোষক পকা কৰি তোলা চিন্তাই যেন মুহূৰ্ত্তৰ বাবেও মোৰ মনত ঠাই নাপায় ;—মোৰ নিজ সন্তানবতৌ কথাই নাই, দেশৰ আৰু জাতিৰ মঙ্গল হানি কৰা, মোৰ নিজ দেহৰ তেজ-মণ্ডহ-খিনিকো তৎক্ষণাত্ৰ ত্যাগ কৰা শক্তি যেন প্ৰচণ্ড তেজেৰে মোৰ অন্তৰত থিতি হয় ;—মুখত দেশসেৱা, জাতিসেৱা আৰু মানৱসেৱাৰ ভণ্ডাৰী গাই ফাঁকি-প্ৰভাৱণাৰে দেশ, জাতি আৰু মহামানৱীয়তাৰ অমঙ্গল সাধি সমাজত প্ৰতিপত্তি লভি থকা নবাধৰ্ম সকলৰ বা-বতাহ

চাটিৰ পৰা যেন মই দূৰতো বিদূৰত থাকোঁ ;—কলুষ-দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ তাক নাশ কৰা চেষ্টাত যদি মোৰ জীৱনো বিপন্ন হয়, তাকো যেন মই আনন্দ মনেৰে মূৰ দোৱাই সামৰি লওঁ ;—ভিতৰত কলুষ-ক্লেদৰ নবক ভৰাই থৈ বাহিৰখন চিকচিকিয়া কৰি জিলিকাই ৰখা ভণ্ডাৰীয়ে যেন ঋন্তেকৰ কাৰণেও মোক প্ৰভাৱণা কৰিব নোৱাৰে ;—দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয়ত নদন-বদন হৈ থকা-তকৈ যেন মৃত্যুই মোৰ পৰম শ্ৰেয় হৈ উঠে ;—দেশসেৱা, জাতিসেৱা আৰু মানৱসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেন কোনো প্ৰকাৰৰ ব্যৱসায়ী বুদ্ধিয়ে মোৰ অন্তৰত পৈশাচিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে ;—হে সৰ্বশক্তিমান ভগৱান ! এই মহাশীৰ্ষাদৰ কণিকা লৈ তুমি মোৰ অন্তৰত থিতি হোৱাহি প্ৰভু ! এয়ে তোমাৰ ওচৰত মোৰ কাতৰ প্ৰাৰ্থনা।”

মোক কেনে ক্ষমতা লাগে

(ইং ১৯৪১ চনৰ ৭ম বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

“মোক ক্ষমতা লাগে,—নিষ্কলঙ্ক দেশ-সেৱা, জাতি-সেৱা আৰু মানৱ-সেৱাৰ তপ্তিসাধন কৰিবলৈকে,—অজ্ঞানতাৰ একাৰত বৰফ হৈ চেঁচা পৰি থকা মোৰ দেশৰ, মোৰ সমাজৰ চুক-কোণ বিলাক

মানবীয় জ্ঞানব পোহবেবে তপোজ্জল কৰি তুলিবলৈকে,—দেশৰ ভাই-ভনীকিটিৰ দাবিদ্র্যগ্রস্ত ছখী দেহা কেডুখবিত জীৱনীশক্তি পৰিপূৰ্ণ ঋদ্ধ-সম্পদ আৰু শৃঙ্খলিত প্ৰণালীৰে নিখুঁত স্বাস্থ্য-সম্পদ ভৰাই তুলিবলৈকে,—মোৰ জাতীয়-ঘৰৰ ভেটিৰ পৰা সৰ্ব-প্ৰকাৰৰ বহিৰ্শেষণৰ পথ কল্প কৰিবলৈকে,—মোৰ জাতীয়-ঘৰৰ ধনী-নিৰ্ধনী ডেকা-ডেকেী, বুঢ়া-বুঢ়ী, বোগী-ভোগী প্ৰত্যেকজন আৰু প্ৰত্যেকজনী ভাই-ভনীৰ স্বাৰ্থ অধিকাৰ আৰু মজললৈ সম-দৃষ্টি ৰাখি, মোৰ নিকলঙ্ক নীতি আৰু নিঃস্বাৰ্থ কৰ্মোদ্যমেৰে সকলোৰে লগত হৃদয়ৰ সংযোগ ঘটাই একেটা দেশ-জাতিগত অভিলক্ষ্যৰ স্বাৰ্থৰ গোটে জাতিটোক লাড়ু ৰাখি লবলৈকে,—মোৰ ভাষা-সাহিত্যক বিশ্ব-বৰেণ্য কপত গঢ় দি তুলিবলৈকে,—মোৰ জাতীয়-ঘৰৰ ভাই-ভনীসকলৰ প্ৰাণত পৰিত্ৰতাৰ শাবদী-শেৱালি ফুলাই তাৰ সৌন্দৰ্য্য-সৌৰভেৰে প্ৰাণীজগতক আমোদিত কৰিবলৈকে,—মোৰ প্ৰত্যেকখন ভূঁইপথাৰ, প্ৰত্যেকটো ধূলি-বালি জীৱনীশক্তি পৰিপূৰ্ণ ঋদ্ধ-সম্পদেৰে ওপচাই পেলাবলৈকে,—মোৰ জাতীয়-ঘৰৰ ভেটিটোৰ পৰা যাবতীয় বোগৰ কদৰ্য্য বীজাণুবোৰ নিৰ্মূল কৰি ভাই-ভনী সকলক নিখুঁত স্বাস্থ্যেৰে তেজোদ্দীপ্ত কৰি তুলিবলৈকে,—মোৰ কাৰ্য্য আৰু নীতিৰে সকলোৰে মনত পৰিত্ৰতা, নিৰ্মলতা আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰভাৱ বৰ্তাবলৈকে,—মানবীয় মহত্বৰ উপাদানেৰে মোৰ দেশবাসীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱয়ব গঢ়ি তুলিবলৈকে ;—এনে ক্ষমতাটোহে মোক লাগে । যেতিয়া দেখোঁ, যে কোনো ব্যক্তিয়ে বা দল এটাই নানা প্ৰৱন্ধেৰে দেশৰ সামাজিক, আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ক্ষমতা লাভ

কৰিবলৈকে হাবাধুৰি খাই ফুৰিছে, নাইবা, লাভ কৰিবলৈকে সমৰ্থ-বান হৈছে, তেতিয়া মই ক্ষমতা লাভৰ এই অৰ্থটোকেহে ঘাইকৈ বুজি লওঁ ।

কিন্তু, যেতিয়া দেখা পাওঁ, সেই ক্ষমতাটোত দুৰ্বল-দুৰ্বীক নিপেষণ কৰি বস-জীপ পি থকা উন্নত প্ৰকৃতিৰ জোঙা দাঁত বিলাক প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ধাৰ দৰে জিলিকি উঠিছে,—কৃষ্ণ-হৰি-ৰাম-গান্ধি-আল্লা-ইছাইৰ নামাৱলী গাত মেৰিয়াই সিদ্ধিৰ মুখত গৈ থিয় হৈ পৰস্বাপহৰণৰ অপকৰ্মৰ ওপৰত ভণ্ডামী-প্ৰভাৱণাৰ বাংপতা চৰাই ছনীত-অভিসন্ধি পূৰণ কৰা কলুষ-ক্ৰেদী পিশাচটোৱে গা লুকুৱাই গোটেইখন সমাজকে, গোটেইখন দেশকে নৰকৰ অতল তলিকৈকে টানি নিবলৈ ধৰিছে,—তেতিয়া মোৰ বুকুৰ সপোনটো ভোপৰ ভোখৰ হৈ ভাগি পৰে, আৰু ভাবোঁ ক্ষমতাবো দুটা কপ আছে,—এটা স্বৰ্গীয়, আনটো নাৰকীয়,—এটা মানবীয়, আনটো পৈশাচিক । হে সৰ্বশক্তিময় ভগৱান ! ক্ষমতাৰ এই পৈশাচিক-নাৰকীয় কপটো বিধ্বস্ত কৰি তাৰ মানবীয়-স্বৰ্গীয় কপটোৰে মোৰ অন্তৰখন ওপচাই দিয়াহি প্ৰভু ।”

অসমীয়াক কি লাগে আৰু কি নালাগে

(ইং ১৯৩৮ চনৰ ৪ৰ্থ বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়ৰ পৰা।)

“অসমীয়াক লাগে,—নিজ দেশত তাৰ আত্ম-নিয়ন্ত্ৰণৰ নিৰ্দ্ধি-
বাদ অধিকাৰ ;—অসমীয়াক লাগে, তাৰ নিজ দেশত এক জাতীয়তা
(homogeneity) ;—অসমীয়াক লাগে নিজ দেশৰ আৰ্থিক, সামাজিক,
সাংস্কৃতিক, আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান, যিবিলাকৰ সমা-
ধান সি আন কোনো প্ৰদেশত আশা কৰা অসম্ভৱ ;—অসমীয়াক
লাগে, নিজস্ব আদৰ্শৰ পথেৰে নিজ দেশত তাৰ আত্ম-বিকাশৰ
মুকলি অধিকাৰৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা, যিটো সি বিভিন্ন আদৰ্শযুক্ত
লোকৰ সংখ্যাধিক্যত লাভ কৰিবৰ তাৰ আশা নাই।”

“অসমীয়াক নালাগে,—যি বস্তুত তাৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰিপুষ্ট তৃপ্তি
সাধিত নহয়,—যি শাৰীৰিক আৰু মানসিক-শক্তি পৰিচৰ্চ্চাৰ পোহৰত
তাৰ জীৱনটো বিৰাট-বিপুল-বহল হৈ হুঠে,—যি ধন-বিদ্যা লাভত
তাৰ পাখিৰ অপাখিৰ সকলো দৈন্য দূৰীভূত নহয়,—যি পোৱাত
তাৰ জাতীয় জীৱনৰ অপূৰ্ণতাবিলাক পূৰ্ণতাৰ প্ৰসাদেৰে পৰিশোভিত
হৈ উপচি নপৰে,—তাৰ যি গীত-নৃত্যত বিশ্ব-চেতনা পুলকিত হৈ
হুঠে,—তাৰ যি গৰ্জ্জনত দুৰ্নীত কল্মষ পিৰাচে ভালমৰা দি
অদৃশ্য নহয়,—তাৰ যি কৰ্মোদ্যমৰ দীপ্ত শিখাত পৰি পুণ্ডীভূত
আলস্য-অকৰ্মণ্যতা ভস্মীভূত হৈ উৰি নেযায়,—তেনে বস্তু স্বয়ং
ভগৱানৰ দান বুলি অমৃত হৈ আহি আগত উপস্থিত হলেও
অসমীয়াক নালাগে।”

জীয়াৰ ৰহস্য

(ইং ১৯৩৮ চনৰ ৪ৰ্থ বছৰৰ “ডেকা অসম”ৰ সম্পাদকীয়)

‘মানুহৰ ভাষাত জীয়াৰ কথাৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগতে মৰাৰ
কথাৰো আপোনা-আপুনি মনত উঠে। বস্তু এটাৰ ইপিঠিত
হাত পৰিলে সিপিঠিত সন্দিহান হবলৈ বাট নাথাকে। জীয়া
আৰু মৰা বুলি বস্তু দুটা প্ৰকৃততে জীৱনৰ দুখন অবিচ্ছিন্ন পিঠি
মাথোন। এটা এৰি আনটোৰ অস্তিত্ব নিবৰ্ধক। জীৱনৰ অৰ্থই
হৈছে, জীয়া আৰু মৰাৰ গোট বন্ধা সমষ্টি এটা। য’ত জীয়া-
টোক সম্বন্ধি সাৱটি লৈ মৰাটোক অস্বীকাৰ কৰা হয়, নাইবা,
মৰাটোক সাৰ ভাৰি জীয়াটোক ভুছি বুলি আৱৰ্জনাৰ স্তম্ভত
ভৰাই খোৱা হয়, তাত জীৱনৰ তেজাল প্ৰতিপত্তিটো অপদস্ত
হৈ অনুতাপত দগ্ধ হয়, ব্যৰ্থতাৰ সংঘৰ্ষত ভাপ হৈ উৰি যায়,
জীৱনৰ পৰাক্ৰম অৰ্থহীন বুলি তাত প্ৰমাণিত হয়। সেইবাবেই
দেখিছোঁ, সুদূৰ অতীতৰ সোঁ হাজাৰ হাজাৰ যুগৰ বিচিত্ৰ পৰি-
ৱৰ্ত্তনৰ কঠোৰ অনুশাসন বিলাক উলঙ্ঘ্য কৰি, মহা-মৰণৰ পুণ্য-
পৰশত অমৰত্ব লভি আজিও সগৌৰৱে আমাৰ আগত বুকু ওফন্দাই
খিয় দি থকা মহা-জীৱনৰ অক্ষয় পদচিহ্ন বিলাক,—মৰণক মোৰ
বুলি জ্যোতিৰ্ময় আনন্দেৰে আলিঙ্গন কৰা সন্দেহ-বিনিৰ্মূল ইতি-
হাস মালা,—প্ৰত্যেকটো জীৱনৰ অমৰ স্তম্ভত অক্ষয়োজ্বল দাগেৰে
লিখি থোৱা কাহিনীৰাজি। এয়ে হৈছে মানৱ-জীৱনৰ জীয়া-মৰাৰ

বহস্য, আৰু এই বহস্যক মুক্ত কৰি তোলাটোৱেই হৈছে মানৱ-জীৱনৰ সাৰ্থকতা, মানৱ-জীৱনৰ পূৰ্ণ মুক্তি।

আজি ভাৰতে তাৰ পূৰ্ণতাৰ সাৰ্থকতাৰ বাবে নিজস্ব জীৱনৰ মুক্ত ৰূপ বিচাৰি অভিযান মেলিছে। সেইদৰে অসমেও তাৰ নিজস্ব মুক্তিৰ সপোন লৈ তাৰ যোগা সহগামী হবলৈকে আকাঙকা কৰিছে। কিন্তু ছয়ো, ভাৰত-মহাজাতীয় ভাৱেৰেই হওক, নাইবা, অসম-প্ৰাদেশিক-জাতীয় ভাৱেৰেই হওক, যেতিয়ালৈকে জীৱনৰ এই জীয়া-মৰাৰ বহু-তৰুৰ প্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আকুল উদ্যমৰ সক্ৰিয় জাগৰণত থিত্তি হৈ আগ নাবাঢ়িব,—যেতিয়ালৈকে জীৱনক মহিয়ান ৰূপত ৰূপায়িত কৰি তুলিবলৈকে মহানভাৱে মৃত্যুক আলিঙ্গন কৰা আনন্দৰ প্ৰস্তুতি লৈ অভিযান চলাবলৈকে উঠি-পৰি নালাগিব,—যেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ নিজস্ব মহাজাতীয় জীৱনত পৰিপূৰ্ণতাৰ মুক্তিদাৰ মেল খাবৰ আশা নাই, আৰু অসমৰো জাতীয়-জীৱন জাতিস্বাৰ হৈ ফুলি উঠিবৰ সম্ভৱনা নাই। নিৰ্ভীকতা, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, নৈতিকতা আৰু দেশৰ বাবে, জাতিৰ বাবে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আৰু মৃত্যুকো মহান তৃপ্তিৰে বুকুপাতি বৰণ কৰি লোৱা আনন্দতেই এই অভিযানে সাকল্য লাভ কৰে।”

অসমীয়াৰ ওচৰত অভিযোগ আৰু আহ্বান

(ইং ১৯২৪ চনৰ “সংবক্ষিণীৰ জাতিগঠনমূলক স্বীম”ৰ পাতনি)

“অসমত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব আজি কিমান দূৰ সঙ্কটাপন্ন হৈ উঠিছে, সেই কথা কোনোজন অসমীয়ক আজি বহলাই বুজাবৰ আভাৱ নাই। প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই তদ্ৰা-এলাহ তিয়াগি কথা এৰি আজি কৰ্ম-ভংগৰ নহলে অসমীয়া জাতিৰ নিস্তাৰ নাই। তদ্ৰাভাৱত নিতত হৈ পৰি থাকোঁতেই অসমীয়াৰ জাতীয়-জীৱনৰ বাৰ অনা শেষ হ’ল। এতিয়াও সাৰ পাই সচেতন হৈ উঠিলে বাকী চাৰি অনাও নিৰ্মূল হব। কিন্তু গত তত চপাই লৈ বিপুল উৎসাহেৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত সোমাই পৰিলে এই চাৰি অনা সমলেৰেই হেৰুৱা বাৰ অনাও স্মৃতি-মূলে আদায় কৰি লব পৰা হব,—অসমীয়া (কামৰূপী) জাতি শৌৰ্য্যে-বীৰ্য্যে, ঐশ্বৰ্য্যে-সম্পদে আকৌ সেই আগৰ দৰে নদন-বদন বিতাপন হৈ উঠিব।

অসমত অসমীয়াৰ আজি আছে কি? কি সম্পদৰ স্বৰ্ণ-ভাণ্ডাৰ আগত লৈ নিৰুদ্বেগে আজি আমি বহি আছোঁ? অসমত অসমীয়াৰ লোকসংখ্যা বাঢ়িছে মাত্ৰ শতকৰা ১৪ জন, কিন্তু আন অনাছত ভাগ্যদেৱীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বানপানীৰ ধলৰ দৰে শতকৰা ৩৪ জন। অসমৰ মাটিৰ, ৮ ভাগৰ ৫ ভাগ খেতি আৰু বাসোপযোগী উৎকৃষ্ট মাটি পৰিল আনৰ হাতত, আৰু নৈ-বিল, পৰ্বত-শিল, বালি-ধূলি লৈ অসমীয়াৰ ভাগত থাকিল মাত্ৰ ৩ ভাগ,—অসমৰ বেহা-বেপাৰৰ

শতকৰা ৯৮ ভাগ আন লোকৰ,—অসমীয়াৰ ঘৰুৱা শ্ৰম-শিল্পবিলাক
তল পেলাই দৈনিক ব্যৱহাৰীয় বস্তুবিলাকৰ শতকৰা ৯৫ ভাগ
আছে বাহিৰৰ পৰা,—অসমৰ মাটিত উৎপাদিত হোৱা সম্পদৰ
শতকৰা ৮৫ ভাগ ভোগ কৰে বাহিৰৰ লোকে,—অসম চৰকাৰৰ
আৰু চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট থকা সকলো বিভাগ আৰু অসমত কাম
কৰা কেন্দ্ৰীয় ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰিৰ শতকৰা ৯২ ভাগ, আৰু
ঠিকা আদি লাভজনক ব্যৱসায়ৰ শতকৰা ৯৫ ভাগ ভোগ কৰে
বাহিৰৰ লোকে,—অসমীয়াৰ জাতীয়-জীৱনৰ চেতনা, সন্মান, গৌৰৱ
পোত গৈছে শতকৰা ৯৯ ভাগ আজি বাহিৰৰ বিক্ৰমৰ তলত ;—
অৰ্থাৎ, জাতিটোৰ এই শোচনীয় ছবিস্থা হৃদয়ঙ্গম কৰি দিগ্বিজয়ী
বীৰৰ দৰে অদম্য উদ্যমেৰে আত্ম-বক্ষাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত
সোমাবলৈকে সাজু হৈ ওলাই অহা অসমীয়া নাই আজি, শতকৰা
নহয়, হাজাৰ কৰা এজনো।

তাৰ ফলত, অসমীয়াৰ জাতীয়-চৈতন্য আজি মুছ-কঁছ যোৱা।
যি অসমীয়াৰ (পুৰণি কামৰূপীয়াৰ) জ্ঞান-গৌৰৱ, শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য, ধন-
ঐশ্বৰ্য্যৰ অতুলনীয় সম্পদেৰে তাৰ ইতিহাস ভাৰাক্ৰান্ত, সেই অসমীয়া
জাতি আজি সকলোফালৰ পৰা নিপেষিত, নিৰ্য্যাতিত। আজি
অসমীয়াৰ ওপৰত এজনেই বজা নহয়,—একচ্ছত্ৰাধিপতি বৃটিছৰ
বাহিৰেও বাহিৰৰ বঙ্গালী, মাৰোৱাৰী, পঞ্জাবী, মাদ্ৰাজী আদিয়ে
পাৰস্পৰিক সহযোগেৰে অসমীয়াৰ ভাগ্য শাসন কৰিছে।

ইয়াৰ কাৰণ, একফালে যিদৰে অসমীয়াক বক্ষা কৰা সম্বন্ধে
বৃটিছ আমোলাতন্ত্ৰৰ ঘোৰ উদাসীনতা, আনফালে সেইদৰে অসমীয়াৰ

নিজ জাতীয় চৈতন্যহীনতা। অকল জাতীয় চৈতন্যহীনতাও নহয়,
কাপুৰুষৰ ভীকতাও। আনে বেয়া পাব, বা এনে কৰিব লাগিলে
নিজে কিছু ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, এই ভয়ত
অসমীয়াই চকুৰ আগতে নিজৰ ওপৰত আনৰ নানা অত্যাচাৰ
উপদ্ৰৱবোৰ জাউবিয়ে জাউবিয়ে পৰি থকা দেখি-শুনিও, কিছুমানে
বা গাত নলগা ভাৱেই উদাসীন হৈ আছে, আৰু কিছুমানে বা প্ৰতিবোধ
কৰি আত্মবক্ষা কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰা কষ্টখিনি স্বীকাৰ কৰিব
লাগিব বুলি ভয়তে লুকাই ঘৰৰ চুকত বহি আছে। অসমীয়াৰ
এই জাতীয় দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈয়েই, আনবিলাকে পাৰস্পৰিক
সহযোগেৰে তাৰ স্বার্থ হানি কৰি নিজ নিজ স্বার্থ চিৰকাল
নিৰাপদে পূৰাই থাকিবলৈকে তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনতা অসমীয়াৰ
বিকল্পে ক্ৰমে দৃঢ়তৰ কৰি লৈ গৈ আছে, আৰু বৃটিছ চৰকাৰেও
তাৰ তেওঁলোকক সহায় কৰা যেন দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ, জাতীয়-
চৈতন্যহীন অসমীয়াই আনবিলাকৰ এই ধাৰাগাৰ আক্ৰমণ প্ৰতি-
বোধ কৰি আত্মবক্ষা কৰিবলৈ আজিলৈকে সম্ভৱদ্বৈ হৈ উঠিবলৈ
মনকে কৰা নাই, আৰু বৃটিছ চৰকাৰেও এই বিষয়ে অসমীয়াক
একো উদগনি দিয়া নাই।

অসমীয়াৰ এই জাতীয়-সঙ্কট আৰু দুৰ্বলতা বুজি পাই “অসমীয়া
সংৰক্ষণী সভা”ই ইং ১৯২৪ চনতেই আত্মবক্ষাৰ বাবে সাজু হব-
লৈকে কাতৰ কঠোৰে ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি ডাক দিয়ে, আৰু
তাৰ বাবে সু-সংগঠিত হৈ উঠিবলৈকে কাৰ্য্য-পদ্ধতি ৰাইজৰ আগত
ভাঙি ধৰে। অসমীয়াই গাত তত চপাই লৈ তেতিয়াই যদি সজাগ

হৈ উঠিলহেঁতেন, তেঁতে চেনাচ কমিচনাৰ মিঃ মুলানে তেওঁৰ বিপোর্টিত “৩০ বছৰৰ পাছত অসমীয়াৰ ক্ষীণ নিদৰ্শন শিৱসাগৰ জিলাতহে মাত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব” বোলা ভয়াৱহ অভিনত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কাৰণ নাপালেহেঁতেন।

বি নহওক, গাত চেতনা জগাই ভদ্ৰালম্ব তিয়াগি কৰ্ম-তৎপৰ হৈ উঠিলে তাৰ নিস্তাৰ নাই বুনি বেচি সংখ্যক অসমীয়াই আত্ম চাৰিওফালৰ পৰা গম পোৱাৰ আভাস ফুটি ওলাইছে। এইটো অতি শুভ লক্ষণ। এই গমটো সক্ৰিয়ভাৱে কৰ্মক্ষেত্ৰত সোমাই পৰিবলৈকে সাজু হলে এই শুভ লক্ষণটো দোপত-দোপে মূৰ্ত্তিমান আৰু শুভ হৈ উঠিব, সকলো অশুভ-অমঙ্গল দূৰতো-বিদূৰ হব। আহক! নিৰ্ব্যাতিত, নিপেধিত, চেতনা-বিচ্যুৎ, তত-হেৰোৱা পৰ্বত-ভৈয়ামৰ অসমীয়া ভাই! সিবে সিবে জাতীয়-চেতনাৰ বিপুল উন্মাদনা লৈ দৃঢ়-সঙ্কল্পেৰে আগবাঢ়ি আহক,—আনৰ দ্বাৰা শোষিত হৈও সন্তুষ্ট থকা হীনাত্মিক মনোৱন্তিৰ পৰা মুক্ত হৈ সকলো পক্ষে পৃথিৱীৰ সু-উন্নত জাতিসমূহৰ সমকক্ষ হৈ মানৱীয় সমাজত সন্মানীত আসন অধিকাৰ কৰি লবলৈকে নিজক যোগ্য কৰি তোলাকহি।”

এতিয়াও সময় আছে—আত্মচেতনা হোৱা

(ইং ১৯২৭ চনৰ ৯ম বছৰৰ “চেতনা”ৰ সম্পাদকীয়)

“পৰ্বত-ভৈয়ামৰ অসমীয়া! সৌ সুদূৰ পুৰণি কালৰে পৰা ধৰ্ম্মাৰণ্য, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কামৰূপ, অসম আদি যুগে-যুগে নানান নামেৰে বিভূষিত হৈ অহা স্বৰ্গদপি-গৰিয়সী অসম-মাতৃৰ পৰ্বত-

ভৈয়াম পৰিশোভী থকা দুৰ্দ্ধম্য অসমীয়া! আজি তোমাৰ নিজ ঘৰৰ, নিজ দেশৰ পৈতৃক ভেটিটোতেই তোমাৰ এনে শোচনীয় নিবাস্থয়তা দেখি জগতৰ সত্য, অৰ্দ্ধসত্য, অসত্য, সকলো ধাপৰ মানৱ-মণ্ডলীয়ে তোমাৰ গাত তিক্ত-বিক্ৰপৰ বান হানি তোমাবেই আকাশধনিত বলক তুলি হাঁহিব ধৰিছে। অথচ, তথাপি তুমি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই,— নাই চিন্তাশক্তি, নাই কৰ্মশক্তি, নাই উদ্যম, নাই চেতনা। ঘৃণনীয় অকৰ্ম্মন্যতা, লজ্জাকৰ অযোগ্যতা, প্ৰানিকৰ অপদাৰ্থতা আৰু মূৰ্খতাৰ কদৰ্ঘ্য প্ৰলেপ পৰি তোমাৰ অন্তৰখন ইনানেই নো ডাঠ হৈ পৰিল নে, যে আত্ম-সন্মান, আত্ম-শ্ৰদ্ধা, আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-চেতনাৰ লেশ মাত্ৰ সংস্পৰ্শও তাত টিকিব নোৱাৰা হল? তোমাৰ এই ভীষণ পতনৰ বাবেই, সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপৰ, কলি চাৰিও যুগৰ তোমাৰ গৌৰৱক্ষীত সম্পদ-বাণিয়ে তোমাক নেওচা দি এৰি থৈ তোমাৰ পৈতৃক ধৰণিখন সৈতে আনৰ হাতলৈ গৈ প্ৰায় শেষ হবলৈ ওলাল। তথাপি তোমাৰ গাত আত্ম-চেতনাৰ উমান নুফুলিল।

কিন্তু এতিয়াও সময় শেষ হৈ যোৱা নাই। চোৱা, চকু মেলি চোৱা—তোমাৰ শোচনীয় পতনটো নিজ চকুৰে চাই লৈ আত্মস্থ হোৱা, চিন্তা কৰা। সুপ্ৰথৰ আত্মশ্ৰদ্ধা, আত্ম-বিশ্বাসেৰে অন্তৰ্দেশ ভৱপূৰ কৰি লৈ সিংহ-বিক্ৰমেৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত সোমাই পৰাহি। নহলে, তোমাৰ নিজ ঘৰতে তুমি নিঃচিহ্ন হৈ যোৱাৰ বাহিৰে আন একো পৰিণাম নাই। আত্ম-বিশ্বাসহীন এলেহুৱা ধোদৰ পৃথিৱীৰ কোনোটো চুকতে ঠাই নাই।

তুানি নিশ্চয়কৈ বুজি লোৱা, তোমাৰ বাহিৰে আন কোনেও

তোমাক বন্ধা কৰিব নোৱাৰে আৰু নকৰেও। তুমি নিজেই তোমাৰ বন্ধাকাৰীও, হত্যাকাৰীও। আত্ম-হত্যাকাৰী মুৰ্খ পাপীক স্বয়ং ভগৱানেও বন্ধা নকৰে। তোমাৰ আত্ম-বলেৰেই তুমি তোমাক বন্ধাও কৰিব লাগিব আৰু নিজ দেশৰ অধিকাৰী-স্বত্বও অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব। আত্ম-চেতনা, আত্ম-শ্রদ্ধা আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-সন্মান জগাই তোলা। এবাৰ মাত্ৰ আন সকলো পৰিচয় এৰি পৰ্বত-ভৈয়াম পৰিশোভিত অসম-মাতৃৰ সন্তান অসমীয়া বুলি গোটে বান্ধি একে জাপে থিয় হৈ উঠা,—তোমাৰ সকলো অমঙ্গল থিতাতে নাইকিয়া হব,—এতিয়াও সময় আছে।”

অসমীয়া জাতি-গঠনত শ্রীমন্ত শঙ্কৰদেৱ

(এই শিতানেৰে আমাৰ লিখিত দীঘলীয়া প্ৰবন্ধৰ একাংশ)

“অসমীয়া জাতি গঠনত শ্রীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ যি কৃতিত্ব, মহাপ্ৰাণতা আৰু বিপ্লৱীয় অৱদান, সি সম-সাময়িক ভাৰতৰ, সম্ভৱতঃ পৃথিৱীৰ আন আন ঠাইবো, সেই পথাৰলম্বী ধৰ্ম-কৰ্ম সাধক মহাপুৰুষ সকলৰ তুলনাত বিশেষ বিশেষদৰেৰে বিভূষিত। সেইবাবে, মানৱ-ধৰ্মী কৰ্ম-মোগীৰ সমাজত শ্রীমন্ত শঙ্কৰৰ ব্যক্তিত্ববো বিশেষত্ব আছে। সেই সম-সাময়িক যুগৰ ভাৰত আৰু অন্যান্য ঠাইৰ সামাজিক আৰু ৰাজ-নৈতিক পৰিস্থিতিবোৰ নিৰপেক্ষ তুলনামূলক পদ্ধতিৰে পৰ্যালোচনা কৰি চালেই সেইটো বুজিব পৰা হব। এই বিশেষত্বৰ বাবেই,

তেবাৰ গুণগ্ৰাহী অনুগমনকাৰী সকলে শ্রীমন্ত শঙ্কৰক জগৎগুৰু, জয়গুৰু আৰু অৱতাৰী মহাপুৰুষ বুলি শ্রদ্ধা-ভক্তি-সেৱা কৰে। নিজস্ব প্ৰাচীন নিৰ্মল-নিষ্কাম ভিত্তিটোৰ প্ৰতি শ্রদ্ধা অটল ৰাখি, বাস্তৱতালৈ কাৰ্য্যকৰী সহানুভূতি লৈ, অথচ, মুখ্যতঃ তাক আধ্যাত্মিকতাত প্ৰতিস্থাপন কৰি, সাম্যৰ শান্তিপূৰ্ণ সামঞ্জস্যতাৰে সামাজিক উদ্ভট প্ৰভাৱবোৰ প্ৰগতিশীল দৃষ্টি-কোণেৰে শাস্ত কৰি, সমাজক মানৱীয় ভিত্তিত গঢ় দি তোলা মহান প্ৰতিভা সেই সম-সাময়িক যুগত শ্রীমন্ত শঙ্কৰৰ বাহিৰে আন ক’তো দেখা নাযায়। সেইবাবেই, আজি স্মৃতি-বিচ্যুত অসমীয়াৰ জাতীয়-সঙ্কটৰ সন্ধিক্ষণত শ্রীমন্ত শঙ্কৰৰ বিপ্লৱীয় ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদানৰ মৰ্ম হৃদিগত কৰি লৈ তেবাৰ প্ৰদৰ্শিত পথেৰে আগ নাৰাঢ়িলে, পৰ্বত-ভৈয়ামবাসী অসমীয়াৰ জাতীয়-অস্তিত্বৰ নিস্তাৰ নাই।

নিজে ভূঞাৰাজ্যৰ শিবোমণি শাসক—ভাৰতীয় উদাৰ আৰ্য্য-সংস্কৃতিৰ লগত হাড়ে-হিমজুৰে ওতপ্ৰোত ;— আৰু ধাতুগতভাৱে আৰ্য্য-সংস্কৃতিৰ বৰ্ণাশ্রমী প্ৰভাৱ নপৰা সেই কালৰ কছাৰি, আহোম, কোচ আদি ৰাজশক্তি বিলাকৰ, আৰু বৰ্ণাশ্রমী আৰ্য্য-সংস্কৃতিৰ লগত অহি-নকুল-সম্বন্ধ মোগল ৰাজশক্তিৰ অসমৰ ওপৰত নিজ নিজ আধিপত্যৰ দাবী লৈ প্ৰায় ছেদ নপৰা ভাৱে চলি থকা যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ হেঁচা-ঠেলাত ভূঞা ৰাজশক্তিৰ থান-থিতি নোহোৱা অৱস্থা ;— তাতে ধৰ্মৰ নামত আধ্যাত্মিক জগতৰ সংবাদ পৰ্য্যন্ত লাভ কৰা অধিকাৰ-বঞ্চিত আৰু উন্নত সমাজৰ সংস্পৰ্শ-বহিত স্থানীয় বিৰাট মুক নব-নাৰায়ণৰ মনোজগতত পৌৰোহিত্য-ব্যৱসায়ী শ্ৰেণীৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ

ভাৰতম্য বিচাৰে তুলি দিয়া গভীৰ ত্ৰিয়মান ক্ষোভৰ দুৰ্ব্বহ বোজা, আৰু আনফালে শাস্ত্ৰ-সত্য-ভৱন্ত উদাৰমনা লোক এদলৰ মনত বিৰাট জনগণ্যাক এনে আপছু গ্লানিত পেলাই ৰখা কদৰ্য্য গাণা-জিক হীনভেটিবোৰৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণা;—আনফালে আৰু সেইবোৰ গ্লানিকেই সমাজত বহাল ৰাখি জন-সম্বন্ধ উন্নত মানৱীয় অধিকাৰৰ সন্ধান নিদি চিৰকাল পতিতকৈ পেলাই থবলৈকে উক্ত ৰাজশক্তি বিলাকৰ সহায়েৰে ব্যৱসায়ীদলে চলাই থকা অশোভনীয় উৎকট প্ৰচেষ্টা, ইত্যাদি বহুবিলাক উদ্ভট বিশৃঙ্খলাত গোটেইখন অসমৰ অসমীয়া সমাজৰ জঁট লাগি পৰি-মৰা অৱস্থা। সেই সাময়িক যুগত ইমান-বিলাক শক্তিশালী জটিলতাই গোটেইখন দেশৰ গোটেইটো জনসম্বন্ধকে মেৰাই সাঙুৰি লোৱা পৰিস্থিতিয়ে, সম্ভৱতঃ, ভাৰতৰ আন কোনো ঠাইতেই দেখা দিছিল বুলি জনা নাযায়। একফালে নিজৰ ৰাজশক্তি ধ্বংস-বিস্বস্ত, একফালে আহোম ৰাজশক্তিৰ নিৰ্য্যাতন, একফালে কছাৰি ৰাজশক্তিৰ উপদ্রৱ, আনফালে মেচ-কোচ ৰাজশক্তিৰ নিষ্পেষণ,—অকা, ডফলা, ভোটৰ আক্ৰমণ,—তাৰ ওপৰত, সেই সময়ৰ সমাজ শাসনকাৰী ব্যৱসায়ী পাণ্ডিত্যাভিমानी দলৰ কুটিল ষৰযন্ত্ৰ। এই সকলোবিলাক শক্তিৰ বিকল্পতাত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু তেৰাই সাধনালব্ধ আত্মিক-শক্তিৰ তেজোদ্দীপ্ত হৃদয় প্ৰভাৱেৰে সকলো অমঙ্গলীয়া অন্তৰায়ক বিমৰ্দ্দন কৰি ছেদেলি-ভেদেলি হৈ পৰি থকা অনাদৃত মণি-মুক্তাবোৰ বুটলি লৈ বিপুল সাফল্যৰ জয়োল্লাসেৰে অসমীয়া জাতি-গঠনৰ মহান আদৰ্শ ধিয়াই আগ বাঢ়িল,—সূৰ্য্যোদয়ত হিম-কণাৰ দৰে পথৰ সকলো বিৰোধী শক্তি জঁয় পৰি অন্তৰ্হিত হৈল,—আৰু তাতেই সামাজিক নিৰ্য্যাতনত চেপেটা লাগি পৰি থকা

বিৰাট নব-নাৰায়ণে আশ্বচেতন হৈ শান্তিৰ মুকলি উশাহ এচাটি টানি লবলৈকে সুবিধা পালে, আৰু সাম্যৰ প্ৰগতিশীল ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পৰ্ব্বত-ভৈয়াম জুৰি উদাৰ অসমীয়া জাতিত গঢ় লৈ গজি উঠিল।

উক্ত সকলোবিলাক অন্তৰায়ৰ আঘাত যিজন পুৰুষে অপৰাজেয় শক্তিয়ে বুকু পাতি লৈ জয় কৰি ধৰ্ম-কৰ্ম-সমাজ ক্ষেত্ৰত মুক নিষ্পেষিত জনগণৰ বাবে সমাধিকাৰৰ মুক্তিদাৰ খুলি দিলে, সেইজন পুৰুষৰ বিপ্লৱী ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদানৰ বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে,—আৰু সেইজন পুৰুষক মানৱীয় অধিকাৰ আকাঙ্ক্ষীসকলে জগদ্‌গুৰু, জয়গুৰু, অৱতাৰী মহাপুৰুষ আদি আখ্যাৰে ভক্তি-সেৱা কৰাটোত আচৰিত হবলগীয়া একো নাই। তাৰ কিছু আগৰ পৰাই, স্থানীয় ভাষাক আশ্ৰয় কৰি গীত-পদ, নৃত্য-বাদ্য, ভাওনা-সবাহ আদিৰ ভিতৰেদি একো পৰিকল্পনাহীনভাৱে স্বতঃস্ফুট সহাৰি এটাৰ আভাস কিছু পোৱা গৈছিল যদিও, তাত জাতি-গঠন সংস্থানৰ একো ইচ্ছিত নাছিল। সেইবাবে, জাতি-সংগঠক শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ-সূৰ্য্যৰ উদয়ত তেৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি ঘূৰি সেইসকলে অসমীয়াৰ জাতীয় সৌৰজগত সৃষ্টি কৰিলে।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ প্ৰভাৱে নানান সামাজিক আসোৱাহ-অভিযোগৰ গমিল-মিল ঘটাই জাতি গঠনৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবিলাক ঘাই উপাদান অসমীয়াৰ হাতত তুলি দিলে,—যি দুৰ্ব্বল আছিল তাক শক্তিশালী কৰি, আৰু যি নাছিল, তাক সৃষ্টি কৰি শক্তিশালীকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰি। ভূঞা ৰাজশক্তি পৰিবৰ্দ্ধনকাৰী তেৰাৰ প্ৰভাৱে

গণস্বত্বৰ অধিকাৰ থাপি সমাজ-ধৰ্ম্মৰ ক্ষেত্ৰত জনগণৰ বাবে সমান-
 ষিকাৰৰ প্ৰশস্তি বাট মুকলি কৰি দিলে,—বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ
 নিৰ্ব্বাচন আৰু সত্ৰৰ যাত্ৰীয় কৰ্ম্ম-পৰিচালনাত সমূহাধিকাৰেই তাৰ
 প্ৰমাণ ;—অমিয় সাহিত্য বসেৰে পৰিপ্লুত কৰি অসমীয়া ভাষাক জ্যোতি-
 স্মান ৰূপ দিলে,—নিজে গীত-পদ, ঘোষা-নাম বচি, গাই-বাই বিশ্ববসৰ
 সঁফুৰা সাজিলে,—নৃত্য-ভঙ্গী ভাওনাত স্বৰ্গীয় মাধুৰী প্ৰফুল্লিত কৰিলে,—
 বিপুল বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰাজি, নতুৱা-নৃত্য, মুদ্ৰা-ভঙ্গী আদিয়ে তাৰ প্ৰমাণ ;
 সামাজিক নিয়ম-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰত নৈতিকতা, শ্লীলতা, পৱিত্ৰতা
 প্ৰতিভাত কৰিলে,—সেইবাবে তেৰাৰ পন্থক “নিকা-পন্থ” বুলি
 শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে অভিহিত কৰে ;—নিজ হাতেৰে বৈকুণ্ঠ আঁকি
 চিহ্নযাত্ৰা দেখুৱাই, সত্ৰবোৰৰ গুৰু-আসন আৰু শৰাই, বেৰ-খুটা-
 চাটীবোৰত মনোমোহা কাককাৰ্য্যময় চিত্ৰবোৰ আঁকি, খোদন কৰি
 চিত্ৰ-শিল্প-বিদ্যাৰ স্তম্ভ থিয় কৰি তুলিলে ;—অৱশ্য কৰণীয় কৰ্ম্ম আৰু
 সাংস্কৃতিক মৰ্য্যাদাত উচ্চ-নীচ নিৰ্ব্বিশেষে সকলোকে সমান অধিকাৰ
 দি জনগণৰ আৰ্থিক সমস্যাও সহজ আৰু ব্যাপকভাৱে সমাধান
 কৰিলে আৰু সামাজিক সমতাৰ ভেটিটোও গঢ় দি তুলি ধৰিলে ;—
 অথচ, বুদ্ধত্বৰ গামৰে ধৰা বন্ধনশীল বুলি উপেক্ষিত প্ৰাচীন
 বৰ্ণাশ্ৰমী ভিত্তিটোকো কোনোবিধ উপদ্ৰৱেৰে ভাঙি নাই-লুই নকৰি,
 মাত্ৰ তাত অনুদাবতাৰ অস্বস্থতাৰে জমাই লোৱা মলি-মামৰবোৰ
 উদাৰ সূস্থতাৰে ধুই-পখালি, জাৰি-জোকাৰি পেলাই তাতেই গুণগত
 সাংস্কৃতিক অধিকাৰৰ খাপনা পাতিলে । সেইবাবেই, অসমীয়া
 সমাজৰ জন-সজ্জৰ মাজত ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ দৰে সামাজিক

অস্পৃশ্যতা তীব্ৰভাৱে আজিও নাই, আৰু গুণগত সাংস্কৃতিক অধিকাৰৰ
 বনেৰেই সকলো শ্ৰেণীৰ বহুবিলাক সত্ৰাধিকাৰীয়েই গাদীত বহি উচ্চ-
 নীচ নিৰ্ব্বিশেষে আজিলৈকে সকলোকে সমানে শৰণ-ভজন দি
 আছে । ঐতিহ্য-বিস্মৃত অসমীয়াই আজিও জাতীয়-শক্তিৰে ভৰপূৰ
 হৈ সুগঠিত হৈ উঠিব লাগিলে, অসমীয়া জাতিৰ বিপ্লৱী সংগঠক
 একমাত্ৰ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰৰ নিৰ্দ্দেশিত পথেৰেই বাহু দাঙি বুকু
 ফুলাই অগ্ৰসৰ হব লাগিব ।”

— — — —

জগতৰ শেষ আদৰ্শ আৰু বিশ্বশান্তি স্থাপনৰ পথ

(প্ৰথম মহাবুদ্ধৰ ইং ১৯১৪ চনতে, অৰ্থাৎ ৪০ বছৰৰ আগতে
 বৰপেটাত উক্ত নামেৰে এই প্ৰৱন্ধটো লিখি ইং ১৯১৬ চনত ডিব্ৰু-
 গড়ৰ বেলৱৈ প্ৰেছত পৃথিৰ আকাৰেৰে ছপা কৰোৱা হৈছিল, আৰু
 পৃথিখন বেচি পোৱা সকলো খিনি পইচা সেই সময়ৰ “আসাম
 এছোছিয়েছনে” খোলা “জাতীয় ধন-ভৱালত ” দিয়া হৈছিল।
 পৃথিখনত.—মৌলিক স্বাধীন চিন্তা আৰু উচ্চ কল্পনা প্ৰৱনতা আছে,
 কিন্তু কাৰ্য্যকৰী নহয়,— বুলি সেই সময়ৰ “টাইমচ্ অফ্ আসাম”
 আৰু কলিকতাৰ “মডাৰ্ন-ৰিভিউ” আদিয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছিল।
 কিন্তু আজি ৪০ বছৰৰ পাছত, আমেৰিকাৰ ‘টবেটো’ত এটমিক্-

শক্তি সংযোগ কৰি কেইটামান বান্দৰ ভৰাই পৃথিৱীৰ বায়ু-মণ্ডল অতিক্ৰম কৰাই এৰি দিয়া বেলুনৰ জীৱ কেইটাৰ একো হানি-বিঘিনি নোহোৱাকৈ পুনৰ পৃথিৱীলৈ নামি অহা ঘটনাই, অদূৰ ভৱিষ্যতত এইটো কাৰ্য্যকৰী হৈ উঠিব বুলি বৈজ্ঞানিক মহনত বিশ্বাসৰ আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে। আমেৰিকাৰ “ইয়েল ইউনিভাৰ্চিটিৰ” পদাৰ্থ-বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম ডব্লিউ স্বাটচনে বেডিঙ’ৰ যোগেৰে স্পষ্টকৈ কৈছে, যে—আনৱিক শক্তি পৰিচালিত আকাশী-যানে কেবছৰমানৰ ভিতৰতে বহুকেখন সেই শক্তি সংযোজিত ‘জেট ক্ৰেফট’ লৈ অতি তীব্ৰ বেগেৰে পৃথিৱীৰ বায়ু-মণ্ডল ভেদ কৰি শূন্য পথেৰে ইচ্ছামতে অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহত গৈ উপস্থিত হৈ পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব। গতিকে, প্ৰায় ৪ যুগ আগতে আমি লিখা চিন্তাৰ সত্যতাই বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীৰ আগতো আজি দেখা দিছে। এই বিষয়ক আমাৰ এটা কবিতাও আছে আৰু স্বৰ্গীয় ডাঃ কাকতিৰ দ্বাৰা ইংৰাজীত অনুবাদিত হৈ ইং ১৯৪২ চনত আমাৰ ‘Songs of the Cell’ত প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়া কবিতাটো প্ৰকাশ হৈছিল ইং ১৯২৮ চনৰ ‘বাহীত’। কিন্তু, অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহলৈ অভিযান চলোৱা এই বিষয়টোত আমাৰ আৰু আমেৰিকান বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীৰ দৃষ্টি-কোণৰ পাৰ্থক্য আছে। আমি বিষয়টোত এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ বিৰাট পৰিকল্পনাৰে দাৰ্শনিক মত এটা স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ; কিন্তু আমেৰিকান বৈজ্ঞানিক সকলে মাত্ৰ অভিযানৰ সম্ভৱনাটো লৈছে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু, হলেও তেওঁলোকৰ এই যত্নটোও হয়তো শেষত আমাৰ দাৰ্শনিক মতবাদতেই পৰিপুষ্ট লাভ কৰিব গৈ। ইপা পৃথিৱীৰ আজি ক’তো পাবলৈ নাই,—মাত্ৰ একেখন পৃথি ডাঃ সূৰ্য্য কুমাৰ ভূঞাই ভালকৈ বজাই তেখেতৰ লাইব্ৰেৰীত যত্নেৰে ৰাখি

থৈ দি আমাৰ কৃতজ্ঞ ভাজন হৈছে। সেইখনৰ পৰাই লিখি উলিয়াই আনি ইয়াত পুনৰ ছপা কৰা হ’ল। বিষয়টো কিছু স্পষ্ট কৰিবলৈকে দুই চাৰিটা শব্দ বদলোৱাৰ বাহিৰে মূল পৃথিৱীৰ একো কথা ইয়াত পৰিবৰ্ত্তন কৰা হোৱা নাই।)—

“আজি ইউৰোপক আশ্ৰয় কৰি, প্ৰলয়ৰ যি বিশ্বনাশী জুই-কুৰাই গোটেইখন পৃথিৱীকে পুৰি ছাই কৰি পেলাব খুজিছে, তাৰ গুৰিত ঘাইকৈ আমি দেখিছোঁ স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, আৰু তাকেই আমি নানা প্ৰৱন্ধেৰে গৰিহণা দি তাৰ প্ৰতি আমাৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। কিন্তু এই স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ তীক্ষ্ণতাবেই জগতত মহাশান্তি স্থাপন কৰিও তুলিব পাৰি। ইয়াত আচৰিত হব লগীয়া একো নাই।

স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা একো বেয়া বস্তু নহয়। ইয়াৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ এই এধানমান পৃথিৱীখনৰ সীমাৰ ভিতৰতে বান্ধি ৰাখিবলৈকে চেষ্টা নকৰি, সীমা ভাঙি বঢ়াই বঢ়াই ক্ৰমে তাক অসীমমুখী কৰি চলাই লৈ যাব পাৰিলে স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বিৰুদ্ধে কবলৈকে কথা একো নাথাকে। অথচ, মানুহে আজি ইমান দিন ইয়াৰ কোনো এনেবিধ উপকাৰিতা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি পৃথিৱীত শান্তিস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অনৰ্থক অশেষ শক্তি খৰচ কৰি আহিছে। ইয়াত মানুহক কণাৰ দৰে অনিদ্ৰিষ্ট কিবা এটিৰ কাৰণে খেপিয়াই ফুৰাত বাহিৰে আন কিবা কৰিছে বুলি কব নোৱাৰি।

জগতৰ গোটেইবিলাক মানুহৰ গোটেইখিনি শক্তি যাবৎকাল খটাই থাকিলেও, স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক পৃথিৱীৰ পৰা

খেদি নিঃচিন্তা কৰি পেলাই, তাৰ ঠাইত নিঃস্বার্থপৰতা আৰু অপ্রতিদ্বন্দিতাক বহুৱাই লোৱাৰ আশা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ, জগতৰ লক্ষ্যই হৈছে আগ বাঢ়ি যোৱা। স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাৰ খটখটিত খোজ পেলাই আগুৱাই নগ'লে সেই উদ্দেশ্য সি সিদ্ধ কৰিব কেনেকৈ? আৰু সৃষ্টিৰ ধাৰাটোকেই বা সি অব্যাহত ৰাখিব কেনেকৈ? স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাটো প্ৰযুক্তিমূলক। প্ৰযুক্তিৰ সোঁত বন্ধ হলে সৃষ্টিৰ সোঁতও বন্ধ হ'ব নিশ্চয়। য'ত সৃষ্টি তাতেই প্ৰযুক্তি,—য'ত প্ৰযুক্তি নাই, তাত সৃষ্টিও নাই।

এই দৃশ্যমান জগতখন সমগ্ৰভাৱে এটা বস্তু হলেও, ই সীমাবোৰৰ হেঙাৰ ভাঙি ভাঙি অসীমত গৈ মিলি নপৰালৈকে, সীমাৰ ভিতৰুৱা এই অসংখ্যৰ ভিতৰত হনাহনি খুছাখুছিবোৰ থাকিবই। এই হনাহনি আৰু খুছাখুছিবোৰ অসীমৰ ভিতৰুৱা বস্তু। অসীমৰ ব্যাপক সোঁতত ইয়াৰ অস্তিত্ব পৰি লয় হৈ নোযোৱালৈকে সীমাৰ ভিতৰত ইয়াৰ অস্তিত্ব আৰু জীৱন্ত গতি চলি থাকিবই। এনে এটা অসীম-ব্যাপী গধুৰ বস্তুৰ তৃপ্তি মাথোন হাতজোখা পৃথিৱীখনৰ এই সংকীৰ্ণতাৰ ভিতৰত স্মুৱাই থবলৈ খুজিলে তাত বিদ্ৰোহ নহৈ হ'ব কি? অথচ, এইখিনি মানুহে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণেই, মান্ধাতাৰ দিনৰে সেই অন্ধ বিশ্বাসটোৱে মানুহক মাথোন বাগৰি পৰি মাটিত কামুৰি ধৰি থাকিবলৈকেহে বাধ্য কৰি আছে।

কিন্তু স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাক আমি ইমান বহল বিপুল হিচাবত দেখা নাপাওঁ এইবাবে, যে সি যি ঠাইৰ বস্তু, সেই সমগ্ৰতাৰ লগত 'হাতে-হাতে' পোৱা পৰিচয়টো আয়ত্বাধীনলৈ

আনি লবলৈকে কৰা চেপ্টাটো আজিলৈকে আমি মানুহৰ ভিতৰত হোৱা নাই। আৰু সেইটো হোৱা নাই বুলিয়েই মানুহে পৃথিৱীৰ পৰা স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাক খেদি পেলাই ইয়াত মহাশান্তি স্থাপনৰ অস্পষ্ট সপোন দেখি আহিছে।

স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাক আমি বেয়া বস্তু বুলি কওঁ কিয়? কামানৰ প্ৰচণ্ড গোলা এটা তাৰ বেগৰ নিদ্দিষ্ট সীমাৰ মাজ এডোখৰৰ দুৰ্ভেদ্য দেৱাল এখনত খুন্দা খাই উলতি আহি আমাৰ ওপৰত পৰি কিছুমান অনিষ্ট কৰি পেলালেই আমি কৈ পেলাম "কামান বস্তুটো বৰ বেয়া" বুলি,—নাইবা অনন্ত পথৰ পথিক এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন তাৰ নিদ্দিষ্ট গন্তব্য পথত অনন্ত কাল ধৰি খোজত খোজ পেলাই চলি গৈয়েই আছে;—কাৰণ, এই চলি গৈ থকাটোৱেই তাৰ স্বভাৱ। এই স্বভাৱ সি ইচ্ছা কৰিও থমাৰ নোৱাৰে, দমাৰ নোৱাৰে। কিন্তু সেই অনুপাতৰ শক্তিবান কিবা এটাই যদি তাক আগুৱাবলৈ নিদি পাচৰ ফালে টানি ধৰিবলৈ চেপ্টা কৰে, তেন্তে ফল কি হ'ব অলপ ভাবিলেই বুজিব পাৰি।

স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাকো আমি এই হিচাবৰ পৰাই ভাল বা বেয়া বুলি কওঁ। আমি যি স্বার্থপৰতা আৰু প্রতিদ্বন্দিতাবে আমাৰ অন্তৰৰ জুইজ্বলা কামনাৰ পিয়াহখিনি পলুৱাবলৈ চেপ্টা কৰোঁ, তাক এনে এটা চুটি-চাপৰ সীমাৰ ভিতৰত ঘুৰাই ৰাখোঁ, অৰ্থাৎ এৰি দিয়া শক্তিটোতকৈ টানি ধৰা শক্তিটো ইমান বেচিকৈ খটাওঁ, যে কিছু সময় ঘূৰি ঘূৰি যেতিয়া সি তাৰ স্বাভাৱিক বেগেৰে কোনোফালে ওলাই যাবলৈকে বাট বিচাৰি নোপোৱা হয়, তেতিয়া, সেই

সংকীৰ্ণতাৰ দেৱালখনতে সি খুন্দা খাই ওফৰি আহি আমাৰ ওপৰতে পৰি কিছুমান অনিষ্ট সাধন কৰে। নাইবা, সেই ক্ষেত্ৰত বহুত লোকচান মানি অৱপমান যদি কিবা পোৱাও যায়, সি আক্ষেপ, অনুতাপ, বিকাৰ, অভিযোগৰ বোজা লৈ আহি সমগ্ৰভাৱে জীৱনটো আৰু দহ গুণ গধুৰ কৰি তোলে। তাত সাফল্যৰ বুকুভৰা আনন্দ অকণো নাই। স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই বেগাব তো সি সীমাৰ পাছত সীমা অতিক্ৰম কৰি অসীমক উদ্দেশ্য কৰি তাৰ স্বাভাৱিক পথেদি পোনে পোনে। সংকীৰ্ণতাত তাক বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কিয়? এই শ্বিনিতেইতো যিমানবোৰ অশান্তিয়ে পোখা মেলে।

আমি বেতিয়া কোনো এটা সিদ্ধি লাভৰ আশাত জীৱন পাতি কৰিও কৃতকাৰ্য্য হব নোৱাৰি হতাশ হওঁ, তেতিয়াও আমাৰ লক্ষ্যটোক পৃথিৱীৰ এই সংকীৰ্ণতা ভেদ কৰি বৰ বহল এটা উদাৰতাত নি মিলাই দিয়াৰ চেষ্টাটোক কোনো কামৰ কথা বুলিয়েই ধৰি লব নোখোজেঁ। ইমান ডাঙৰ অনন্ত বিকাশশীল জীৱন-সম্বল এটাৰ সকলোধিনি ঘুলুক-ঘানাক মাথোন পৃথিৱীৰ চাৰি খুটিৰ মাজত শেষ কৰিয়েই আমি আমাৰ জীৱনটোৰ অপৰিপক্ক আনন্দ উপভোগ কৰোঁ।

জীৱনৰ সঠিক সন্ধানখিনি বুজিবৰ সেই প্ৰথম মুহূৰ্ত্তৰ পৰাই মানুহে কৈ আহিছে “মানুহৰ ভিতৰত আত্মা বুলি এটা বস্তু আছে। সেই আত্মাক কোনো ঠাইত বান্ধি ৰাখিবৰ উপায় নাই। তাৰ শক্তি অনন্ত আৰু সেই আত্মাৰ ভিতৰেদিয়োই মানুহ অনন্তত

পৰিপূৰ্ণ”। অথচ, মানুহৰ ওচৰত আত্মাৰ এই অনন্তত্বটো মাথোন এটা মুঠিত লুকোৱা কথাৰ কথাহে হৈ আছে। তাৰ নিখুঁত চেহেৰাখনৰ বিমল সৌন্দৰ্য্যখিনি তৃপ্তি পলুৱাই ভোগ কৰিবলৈকে সি আচলকৈ কোনো দিনাই আকুল হৈ উঠা নাই। একফালেদি মানুহে বৰ ডাঙৰ দীঘল কথাৰে যদিও তাৰ মনটো সেইফালে চাল খুৱাবলৈকে চেষ্টা কৰা যেন দেখুৱাইছে, আনফালেদি আৰু তাক সংকীৰ্ণতাত পিটি পিটি ক্ৰমে সৰু কৰি তাৰ ইমান ডাঙৰ বিকাশৰ এটা অনন্ত আকুলতাক চেপি ৰাখিবলৈকে চেষ্টা কৰি অনন্তৰ কঠোৰ অভিপ্ৰাণ ভোগৰ ফালেহে ক্ৰমে সি আগুৱাই গৈ আছে। এই দোষৰ বাবেই, মঙ্গলৰ দোহাই দি যদিও মানুহে সকলো-খিনি কাম কৰি তাৰ দায়িত্ব শেষ কৰি থবলৈ বিচাৰিছে, তথাপি তাত ব্যাপক মঙ্গলৰ নিখুঁত বহনখিনি সি চৰাই তুলিব পৰা নাই।

মানুহে ভাবে, তাৰ জৈৱিক সফলতাৰ ক্ষেত্ৰখন এই পৃথিৱীত বাদে আন ক’তো নাই। সেইবাবে সি তাৰ মূলগত চাবেক নিয়মটোৰ মূৰত লঠিৱাই দি তাৰ অনন্তগামী গতিটো সংকীৰ্ণতাৰ তুলাচনীত জুখি হিচাব শেষ কৰি থৈ নিজেই পূৰ্ণতাৰ লগত তাৰ চিৰ-বিচ্ছেদ ঘটাব খুজিছে।

উন্নতিটোক মানুহে এনে এটা বস্তু বুলি ভাবিছে, যে ইয়াক তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰিবৰ সময়ত যেন অনন্তৰ অনুমোদন নহলেও হয়। অনন্তক চুটি কৰি লবলৈ সি ইমানেই চেষ্টা কৰিছে। ইমানেই ভুল তাৰ।

এই ভুলত পৰিয়েই মানুহে তাৰ হাতজোখা সীমাৰ ভিতৰত অসীমক সম্পূৰ্ণকৈ পাবলৈ আকাঙক্ষা কৰিছে,—কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে

পাবলৈকে একো চেষ্টা কৰা নাই। অৰ্থাৎ মানুহৰ উন্নতিটোক সকলো ফালেদি অসীমৰ ফালে বঢ়াই দিবলৈ মন থাকিলেও, তাত প্ৰত্যক্ষ সিদ্ধিলাভৰ “হাতে-হাতে” পোৱা উপায়টো সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ উদাসীন আছে। সীমাৰ ভিতৰত যে অসীমৰ সোৱাদ একেবাৰে পোৱা নাযায় তেনে কথা কোৱা নাই। উপলব্ধিত সেইটো পোৱাৰ গম পোৱা যায় সঁচা। কিন্তু তাক প্ৰত্যক্ষভাৱে হাতে-হাতে পোৱা বুলি নকয়। মানুহৰ ইমান ডাঙৰ-দীঘল, আহল-বহল জীৱনটোৰ কোনো মুহূৰ্ত্ত এটাত জীৱনৰ স্বৰূপটো অলপমান উজ্জ্বল হৈ উঠিব পাৰে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ জীৱনটো তাত পাবলৈকে কোনোমতেই আশা কৰিব নোৱাৰি। অথচ, সম্পূৰ্ণ পোৱাটোতহে মনুষ্যত্বৰো পূৰ্ণতা।

মানুহক ৰাজ্য লাগে,—সুবিধা তো চকুৰ আগতেই পৰি আছে ;—সম্ভোপনে ছল চাই, দুৰ্বল দেখি, চোৱা নাইবা দৈত্যৰ নিচিনাকৈ ওপৰত জাপ মাৰি পৰি হাড় ভাঙি গুড়ি কৰি থৈ আন ৰাজ্যভোগী বেচেৰা এজনৰ আধিপত্যটো কাঢ়ি ললেই হল।
 মানুহক ধন লাগে,—ঐশ্বৰ্য্য লাগে,—বেপাৰ বাণিজ্য লাগে,—কিমান ছল পৰি আছে। সিদ্ধি খান্দি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিলেই হল,—এজনৰ বেপাৰ-বাণিজ্য নানা অত্যাচাৰৰ শৰণ লৈ নষ্ট কৰিব পাৰিলেই হল। এইদৰে সকলোবিলাক স্বাৰ্থ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সিদ্ধিৰ সুবিধাবোৰ মানুহে এই অকণমান পৃথিৱীখনৰ ভিতৰতেই ক্ষুদ্ৰকৈ বিচাৰি আহিছে আৰু সেইদৰে পাইও আহিছে। গতিকে, প্ৰত্যক্ষভাৱে সীমা ভাঙি খুন হৈ অসীমৰ ফালে খোজ লোৱাৰ

কষ্টটো সি গা-পাতি লব কিয় ? অথচ “ভুনি সাৰি ডাং-বাৰি” লোৱাৰ নিচিনাকৈ অস্পষ্ট কিবা এটাৰ কাৰণে অনন্তকাল ধৰি শক্তি খৰচ কৰি কৰিও প্ৰতিদানত একো ডাঙৰ ভাল বস্তু মানুহে পোৱা নাই। তথাপিহে সি বুজা নাই যে সেইটো তাৰ ভুল।

মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বৰ ডাঙৰ-দীঘল আহল-বহল সিদ্ধিটো মাথোন অপূৰ্ণতাৰ সাৰ্থকতাক আশ্ৰয় কৰি নিজৰ গা বচাব পৰা শক্তিটোও ক্ৰমে সঙ্কুচিত কৰি তোলা বাবে, লগে লগে সি বিকৃতো হৈ যাব ধৰিছে। ইয়াৰ ফল ভালতো হোৱাই নাই, মানুহৰ এই সঙ্কীৰ্ণতাত মুখ-ঠেকেছা খাই পৰি-মৰা অত্যাচাৰত পৃথিৱীখনো এনে বিৰাট সিদ্ধিৰ বাবে ক্ৰমে অনুপযুক্ত হৈ আহিছে। মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অসীম ভেদ কৰি চলি গৈ থকা আদৰ্শৰ আকাঙক্ষাই সৰ্বব্যাপক ভেটিটোৰ সুবিশাল ঠাই ভোখৰৰ সন্ধানত থিত্তি লব পৰা নাই।

অসীমৰ মৰ্মস্থল ভেদ কৰি বাঁহী বাজিবই লাগিছে,—“তোমাৰ আদৰ্শটো মোৰফালে বঢ়াই এৰি দি থকাৰ আকাঙক্ষা আৰু চেষ্টাটো অস্থি-মজ্জাগত কৰি লোৱা,—দেখিবা, জীৱনৰ কিমানখিনি ঠাইত তেতিয়া পূৰ্ণানন্দৰ ৰূপটো ভৰি উঠে।” কিন্তু মানুহে বঢ়াই দিয়া দূৰৰ কথা,—ক্ৰমে কোঁচাই সৰু কৰিহে লৈ যাব ধৰিছে। অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা-সম্পন্ন মানুহৰ এইটো কম কলঙ্কৰ কথা নহয়।

মানুহৰ আদৰ্শটো অনন্ত পথেৰে অনন্তগামী কৰি চাই লবৰ চেষ্টাটো আঙুলৈকে যে হোৱা নাই তেনে নহয় ; কিন্তু সেইটো, মানুহৰ তেজ-মণ্ডহ সম্বলিত অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গেৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে হাতে-হাতে

পোৱা উপায়ৰ সন্ধান নকৰি, মাথোন আধ্যাত্মিকতাৰ পথেদি কৰিবলৈ যোৱাত, কেতিয়াও সফলতাৰ ওচৰ চাপিব পৰা নাই।

প্ৰকৃতি সমূহেই বিচিত্ৰ জীৱন-সৃষ্টিৰ মূল। কিন্তু সেই জীৱন সম্পূৰ্ণকৈ লাভ কৰিব লাগিলে, ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ দৃশ্যমান আৰু অদৃশ্যমানৰ সামঞ্জস্যত সাৰটা-সাৰাটিকৈ নচলিলে হব কেনেকৈ?

অনন্তৰ ৰাজ্যত অনন্ত ধন, ঐশ্বৰ্য্য পৰিপূৰ্ণ কিমান গ্ৰহ উপগ্ৰহ আছে। সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ ধন, সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্য মানুহে বা তাৰদৰে কোনো উন্নত জীৱে ভোগ কৰিব বুলিহে সেইবিলাক ইমান ঐশ্বৰ্য্য আৰু সৌন্দৰ্য্যপূৰ্ণ।

জগতৰ অকণমান ধূলি এটিবোৰ জীৱনী শক্তিটো কেন্দ্ৰগত হোৱা গতিকেই সি চাৰিওফালে সমানে বিকশিত হৈ উঠিব পাৰে।

অসীমৰ সংজ্ঞা আনে যি কি নিদিয়ক, মই কিন্তু দিওঁ, যে “অসীমৰ যি কোনো ঠাইত যি কোনো অংশত বিন্দু এটা ধৰি লোৱা হয়, সেইটোৱেই তাৰ কেন্দ্ৰ,—আৰু সেই কেন্দ্ৰৰ পৰাই বিকীৰিত হৈ অনন্তৰূপত অন্তহীন ফালেদি সি বিকাশ লাভ কৰে। এই কাৰণে, আমি আমাৰ মানুহৰ জীৱনটোকেই কেন্দ্ৰ ধৰি অন্তহীনৰ ফালে তাৰ বিকাশ লাভৰ গতিটো বলাই লৈ যাবলৈকে সাহ কৰিব পাৰোঁ।

মানুহে এই পৃথিৱী এৰি অনন্তৰ বুকুত জপিয়াই পৰি ক্ৰমে এটা এটাকৈ সকলো গ্ৰহ-উপগ্ৰহ, তৰা-নক্ষত্ৰত তাৰ অস্তিত্ব বিয়পাই দি তাৰ পৃথিৱীৰ সীমাবদ্ধ জ্ঞান-গৰিমাৰ পৰিসৰ অনন্ত-গামী কৰি লবলৈ আকাংক্ষা কৰাটোতেইহে মানুহৰ আনন্দ, তাতেই

হে মানুহৰ পূৰ্ণতা, তাতেইহে তাৰ সৃষ্টিগত প্ৰকৃতিসমূহৰ আকাংক্ষাৰো নিৰন্তৰ আশা কৰিব পাৰি। অথচ, এইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণেই মানুহে পূৰ্ণতাৰ পৰিবৰ্ত্তে অপূৰ্ণতাৰ, আনন্দৰ পৰিবৰ্ত্তে নিৰানন্দৰ, মঙ্গলৰ পৰিবৰ্ত্তে অমঙ্গলৰ অভিলাষ তাৰ জ্ঞানোদেষৰ ঘাই মুহূৰ্ত্ত-টোৰ পৰাই ভোগ কৰি আহিছে।

মানুহ ইমানেই সৰু হৈ থকা উচিত নে, যে পৃথিৱীৰ বাহিৰে সি আৰু থিয় দিবলৈ ঠাই নাই? ইমানেই সি দুদিনীয়া বুলি ভবাটো উচিত নে, যে কালৰ প্ৰভাৱত এই পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যোৱাৰ লগে লগে বিচিত্ৰ জ্ঞান-সৌন্দৰ্য্যময় তাৰ এই জীৱনটোও চিৰকালৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ যাব? মানুহে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে, যে তাৰ জীৱনটো অনন্ত বৈচিত্ৰ্য্যৰেই ভৰা। তেনেহলে, তাৰ এই বিচিত্ৰ বিকাশৰ তৃপ্তিটো মাথোন আধ্যাত্মিকতাৰ ধূঁৱলি-কুঁৱলী ৰাজ্যখনতে নিৰুদ্ধ ৰাখি, দৃশ্যমান বাস্তৱ জগতৰ ফালে পাছ দি, মাথোন এই পৃথিৱীখনতেই তাক শেষ কৰি ৰহি থাকি আনন্দ পাবলৈ কৰা চেষ্টাটোক নো কোন বসন্তই ভাল বুলি কব? যি ঠাইত পৃথিৱীৰ দৰে ঐশ্বৰ্য্য ভৰা অগণন গ্ৰহ-উপগ্ৰহ আছে,—যি বিলাকত মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতা, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ তৃপ্তি সাধন কৰা, নিত্য নতুন উদ্বেষিত অভাৱবোৰ পূৰণ কৰা, বেপাৰ-বাণিজ্যৰ পিয়াহ পলুৱা, উপ-নিৰেণ স্থাপন কৰা, ৰাজ্য জয় কৰা, কপতকা আদি আকাংক্ষাবোৰক বিৰাট সাফল্য দি, আৰু সেইবোৰলৈ আধিপত্য বঢ়াই লৈ গৈ অসীম ব্যাপি মানুহৰ নতুন নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰ সাজি লোৱা ইচ্ছা বিলাকৰ সফলতাই প্ৰত্যক্ষভাৱে হাতে-হাতে পোৱা যুতি

ধৰি আগত থিয় হবহি পাবে, সেইফালে মানুহৰ মন মেলি দিবৰ একো বাট নাই নেকি? মানুহৰ দৃশ্যমান বাস্তৱ সম্বন্ধে অনন্তৰ আটাইবিলাক দৃশ্যমান বাস্তৱ সম্বন্ধে লগত সংস্পৰ্শ ঘটাই, বসলাপ কৰি, তাৰ গোটেইখন প্ৰাণৰ গোটেইখিনি কথা বুজি লৈ, তাৰ গোটেইটো সীমাহীন শৰীৰৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গৰ গোটেই বিলাক অণু পৰমাণু গণি-পিটি লোৱাৰ চেষ্টাত যি আনন্দ, যি শান্তি, যি তৃপ্তি, যি পূৰ্ণতা, তাক মাথোন আধ্যাত্মিকতাৰ ফালৰ পৰা কৈ দিয়া সেই অতি পুনৰি বন্ধা গং কেইটা অকল আওৰাই মুখস্ত গাই বহি থাকিলেই পাব পাৰি নেকি? বৰং তাত একো জীণ নাযাব। কাৰণ, দৃশ্যমান জগতখনক তেনেই অৱহেলা কৰা হৈছে।

উপলক্ষিতো যে বৰ ডাঙৰ বস্তু তাত অলপো সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপলক্ষিতোক মাথোন আধ্যাত্মিকতাৰ একলীয়া জালেৰে সম্পূৰ্ণকৈ পাবলৈ খুজিলে আপত্তি নকৰিবৰ একো হেতু নাই। কাৰণ, সি অঙ্গহীন।

ভাল বস্তুটো যিমানেই বেছি আৰু ডাঙৰ হয় তিমানেই ভাল। উপলক্ষিতোও ভাল বস্তু যেতিয়া সি যিমানেই বহল আৰু বিশাল হয়, সিমানেই মানুহৰ বিকাশ আৰু পূৰ্ণতাও বহল আৰু বিশাল হৈ দেখা দিব। কিন্তু অনন্তৰ নিজৰেই ৰূপ-বসময় বাস্তৱ দৃশ্যমান ফালটোক বাদ দি সম্পূৰ্ণকৈ তাক পাবলৈ আশা কৰাটো একৰকম অস্বাভাৱিক কথা। অথচ, তাক সম্পূৰ্ণকৈ পোৱা-টোতহে মানুহৰো পূৰ্ণতা। এইদৰে ভিতৰ-বাহিৰ উদ্দি কৰি অসীমক পাব পাৰিলেহে উপলক্ষিতোও তাৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ মানুহক ধৰা দিব।

সম্পূৰ্ণকৈ অনন্তক পোৱাৰ অৰ্থই হৈছে প্ৰত্যক্ষভাৱে তাক 'হাতে হাতে' পোৱা। তাৰ প্ৰকাশ বহুস্তৰ লগত মুখা-মুখি কৰি ধৰাধৰিকৈ চাব লাগিব তাৰ ৰূপ কি, বস কি;—ভীষণ নে সুন্দৰ,—কঠিন নে কোমল। ইমান বিৰাট জনা-জনা এটা মাথোন আধ্যাত্মিকতাৰ ৰাজ্যত অকৰ্ম্ম হৈ বহি থাকিলে জানোঁ হব পাৰে? আমি জানিবই লাগিব, বুজিবই লাগিব যে আধ্যাত্মিকতাৰ একলীয়া উপলক্ষিতোতকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে 'হাতে-হাতে' পোৱা বাস্তৱীয় উপলক্ষিতো কম ডাঙৰ, কম বহল, কম উদাৰ, কম বিৰাট নহয়। এই বাটেদি খোজ নললে মানুহে এইদৰে অনন্তক পোৱাৰ আশা ক'ত?

ইয়াক সম্পূৰ্ণকৈ পাবলৈ হলে আধ্যাত্মিক আৰু বাস্তৱ জগতৰ ভৰ জীৱনৰ তুলাচনীত সমান জোখত ৰাখি সকলো কাম চলাব লাগিব। অৰ্থাৎ কোনো ফালটো অৱহেলা কৰিলে নহব। যি ঠাইত এটা গধুৰ হৈ তলত পৰি আনটো পাতল হৈ ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাতেই হাই-কাজিয়া, বেজাৰ-বেমেজালিব বাবে ছুৱাবখনো খোলা থাকিব। অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতত আওৱাবৰ চেষ্টাটো যিমান হব, বাস্তৱ জগতত আওৱাবৰ চেষ্টাটোও সমানে সেই পৰিমাণৰ হব লাগিব। অৰ্থাৎ ছয়োটা নলী-গলীকৈ ওতঃপ্ৰোত হৈ আওৱাব লাগিব। নহলে, এটাই কব—'মই তলত পৰি থাকিম কিয়? মই ইমানেই সৰু নে?' আনটোৱে কব—'চা, মই তোৰ ওপৰত উঠি বহিলোঁ, মই ভাল, তই বেয়া।' এইদৰে আধ্যাত্মিকতা আৰু বাস্তৱতা, ছয়োটা পিঠিব ভিতৰত হাইকাজিয়া লাগি মানুহৰ ঘাই ধৰণী-বস্তু পৃথিৱীখন আজিব দৰে কেৱল অশান্তিৰ

ঠাই হৈ পৰি থাকিব,—শান্তি কোনো দিনাই পৃথিৱীলৈ নাহি নাহিব। ইয়াক বাধা দি বাধিবলৈ একো উপায় নাই। কাৰণ, ভিতৰ আৰু বাহ্য লৈয়েই অনন্ত নিজত পৰিপূৰ্ণ। একে সময়তে, একে মুহূৰ্ত্ততে, একে আনন্দতে, একে অৱস্থাতে সি ভিতৰ আৰু বাহ্য—এই বৈচিত্ৰ্যময় ছুপিঠিত আত্ম-বিকাশৰ স্তুতী ধৰি চলি আছে। বেতিয়ালৈকে মানুহে অনন্তক এই উপায়েৰে হাতে-হাতে পোৱা প্ৰত্যক্ষ উপলব্ধিত সমগ্ৰভাৱে সামৰি লব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে এই ‘ভিতৰ-বাহ্য’ জ্ঞান সংকীৰ্ণ হলেও থাকিবই।

এদিন ভাৰতবৰ্ষই বাস্তৱৰ ফালে পাছ দি আধ্যাত্মিকতাক আশ্ৰয় কৰি অনন্তৰ বাটত খোজ পেলাই লব মাৰিব খুজিছিল, তাৰ স্বৰূপ আদায় কৰিবলৈকে। তাত ভাৰতবৰ্ষই অনন্তক হাতে-হাতে প্ৰত্যক্ষভাৱে আদায় কৰি লোৱাতো নহলেই, বৰঞ্চ, আজি এই ভীষণ পতনতহে পৰিল। আজি ইউৰোপে আধ্যাত্মিকতাক বনবাস দি বাস্তৱতাক সাৱতি ধৰি অনন্তগামী প্ৰাণৰ অতৃপ্ত হেপাহ পলুৱাব খুজিছে,—তাত ইউৰোপৰ বৰ্ত্তমান এই লক্ষ লক্ষ নব-হত্যাৰ ভীষণ বিতীৰিকা,—মানুহৰ পৃথিৱীখনক পিচাচৰ ঠাই কৰি তুলিলে। যিমান দিনলৈকে মানুহে এটাৰ ফালে পাছ দি আনটোক কোলাত তুলি লৈ, তাৰ অনন্তগামী আত্মাৰ পিয়াহটোক পৃথিৱীৰ সীমা ভাঙি লৈ গৈ অনন্তক হাতে-হাতে পোৱা প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ দ্বাৰা পৰিতৃপ্ত কৰাৰ বাট নিবিচাৰিব, তিমান দিনলৈকে বিষম হাইকাজিয়াৰ সৰ্ব্বনাশী জুইকুৰাও পৃথিৱীত জ্বলি থাকিব,—আৰু মানুহে সেই যজ্ঞত জীৱন বলি দি দি চিৰকাল নানা অশান্তি ভোগ কৰি থাকিবই লাগিব।

কি হিন্দু ধৰ্ম, কি বৌদ্ধ ধৰ্ম, কি খৃষ্টিয়ান ধৰ্ম, কি ইচলাম ধৰ্ম—সকলো বিলাক ধৰ্মৰ বুৰঞ্জী চালেই বুজিব পাৰি, যে পৃথিৱীত পৰিয়েই, প্ৰথমতে কিছু দিন বিপুল তেজেৰে, অপাৰ উত্তেজনাৰে পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে জীৱনৰ এটা বিৰাট চেতনাৰ আলোড়ন তুলিছিল। কিন্তু, কিছুদিনৰ পাছত সেই গতি হঠাৎ স্তব্ধ হৈ বৈ গ’ল। প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰে প্ৰথমৰ সেই ডেকা তেজৰ ভিতৰত স্ববিষতাৰ বিহ সোমাল,—আগৰ সেই মাধুৰী, সেই সৌন্দৰ্য্যৰ ওপৰত কদৰ্ঘ্যতাৰ ছাঁয়া পৰিল। ইয়াৰ কাৰণ কি? মানুহৰ অনন্তশীল জীৱনৰ লগত অনন্তৰ হিচাবটো এই প্ৰণালীৰে কৰি উলিয়াবলৈকে চেষ্টা নকৰাটোৰ বাহিৰে নো আৰু কি কাৰণ হব পাৰে?

কোনো বস্তু নাইবা মানুহৰ শৰীৰৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গাদিৰ সামঞ্জস্যৰ লগত সৌন্দৰ্য্যৰ সামঞ্জস্য সমান পৰিমাণে মিহলি হৈ নাথাকিলে তাক সুন্দৰেই বা বুলিম কিয়, আৰু ভালেই বা বুলিম কিয়? অনন্তক ভিতৰে-বাহিৰে সমানে প্ৰত্যক্ষভাৱে পাবলৈ আকাঙ্ক্ষা নকৰা পথটোত সামঞ্জস্যও নাই, গতিকে সৌন্দৰ্য্যও নাই। য’ত সৌন্দৰ্য্যটো আহত হয়, তাত তৃপ্তিটোৰো ঘাটি পৰে। অনন্ত গতিশীল মানৱাত্মাই এনে অঙ্গধাতী তৃপ্তিত সোৱাদ নাপায়।

অভাৱৰ আকুলতা জন্মাৰ পাৰিলেই ইয়াত সিদ্ধি লাভ কৰাৰ বাট-টোও উজু হৈ আহিব। অভাৱবোধটো যিমনেই ডাঙৰ হব, তাক পূৰণ কৰা আৱস্থাৰ দিহাটোও তিমান ডাঙৰ হৈ ওলাই দেখা দিব। কিন্তু এই অভাৱটো অকল অনুভৱ কৰিব লগায়া বস্তুই নহয়। এটা

নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যলৈকে নিৰ্দিষ্ট এটা বাট ধৰি ইয়াক অনুভৱ কৰাৰ নিখুঁত প্ৰণালীও মানুহে জানিব লাগিব।

অভাৱ অনুভৱ কৰাৰ প্ৰণালী জানিলে জগতত এনে কোনো বিষয় নাই, যিহত মানুহে সিদ্ধি লাভ কৰিব নোৱাৰে। এনেকি, মানুহৰ বৰ্ত্তমানৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গাদিৰ আকাৰ পৰ্য্যন্তও ইয়াতকৈও কাৰ্য্যক্ষম কৰি দি সলাই লব পাৰে। অৱশ্যে, ইয়াত মানুহৰ চাৰিওফালৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ সহানুভূতিও লাগিব। কিন্তু আমাৰ চাৰিওফালৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটোকে আমাৰ মনোমতকৈ গঢ় দি লবৰ ক্ষমতা আমাৰ হাততেই আছে। পুৰণি সংস্কাৰৰ ঢাকনি ওচাই অলপ ওপৰলৈ চকু মেলি চাব পাবিলেই সকলো উজ্জ্বল হৈ উঠিব।

মানুহে ইমান কাল পৃথিৱীৰ সীমাৰ ক্ষুদ্ৰতাৰ ভিতৰত থাকিও বুদ্ধি খটাই নানা বৈজ্ঞানিক কৌশলৰ বন্ধ-পাতি আৱিষ্কাৰ কৰিছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞান বিলাকক বৰ এটা বিৰাট্‌ৰ ফালে লৈ গৈ সম্পূৰ্ণ সফলতা এটাত নি পেলাই দিব পৰা তো নাইয়েই, চেপ্টাও কৰা নাই। যুৱৰ ঘাম মাটিত পেলাই মানুহে বায়ুজান, জলজান, স্থলজান, কামান-বন্দুক, স্কুমাৰ কলা ইত্যাদি আৰু কিমান কি আৱিষ্কাৰ কৰিছে, আৱিষ্কাৰ কৰিব ধৰিছে, আৰু আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈকে গভীৰ চিন্তাত মগ্ন হৈছে, মাথোন পৃথিৱীৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ সীমা এটাৰ ভিতৰত ফুৰি-চাকি তাৰ আয়ু নিঃশেষ কৰি সাৰ্থকতা লাভ কৰিবলৈকে নে কি? মানুহৰ এই আৱিষ্কাৰ বিলাক পৃথিৱীৰ সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্ৰতাৰ হাত একৱাই নি, এটা গ্ৰহ-উপগ্ৰহৰ পৰা নি আন এটা গ্ৰহ-উপগ্ৰহত, এখন সৌৰ

জগতৰ পৰা নি আন এখন সৌৰ-জগতত মেলি দি অনন্তৰ চুক-কোণ বিলাকৰ লগত চিনা-পৰিচয় ঘটাই ভিতৰ-বাহিৰ জুৰি অনন্তত পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈকে মানুহৰ একো ক্ষমতা নাই নেকি? নিশ্চয় আছে। আমাৰ এই অকণমানি পৃথিৱীখনৰ পৰা অনন্তৰ আন বিলাক অগণন গ্ৰহ-উপগ্ৰহ আদি পৃথিৱী বিলাকলৈকেও গৈ বিজয়-ছন্দুভি বজাই আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষমতা মানুহৰ অৱশ্যে আছে। কিন্তু সেইকালে মানুহৰ ইমান দিনলৈকেও চকু যোৱা নাই, কাৰণ, তাৰ সকলোখিনি শক্তি তাৰ হাতজোখা পৃথিৱীখনৰ সীমাৰ ক্ষুদ্ৰতাৰ পেটত সোমাই কণা হৈ পৰি আছে।

মানুহৰ ভিতৰত এনে এটা বস্তু আছে, যি তাৰ চাৰিওফালৰ অনন্ত পৰিৱেষ্টনতকৈ কোনো বিষয়ত সৰু নাইবা হীন নহয়। একফালে অনন্তক বাধা আৰু আনফালে অনন্ত আশ্রয়ুক্ত মানুহক বাধা,—দেখিবা, মানুহক তলত পেলাই অনন্ত কেতিয়াও ওপৰত উঠিব নোৱাৰিব। ইমান ডাঙৰ মানুহৰ মনুষ্যত্ব বুলিবৰ অনন্ত-জীৱনশাল বস্তুটো, চুঙা এটাৰ ভিতৰত সোমাই থাকি স্থখ পাব পাৰে নেকি? মানুহৰ চিন্তা, মানুহৰ চেপ্টা ক্ৰমে এনে ভাৱৰ হৈ আগ নাবাঢ়িলে মানুহে বিশ্বজনীন প্ৰাণী বুলি কবলৈকে সাহ কৰে কেনেকৈ?

মানুহে প্ৰথমৰ পৰাই কিমাননো হা-হতাশ কৰি আহিছে,—আগুৱাই যোৱাৰ নামত কিমান নো চেপ্টা কৰি আহিছে; কিন্তু সকলো চেপ্টা তাৰ পও হৈছে,—খোজে পতি উজ্জতি-আফাল খোৱাৰ বাহিৰে অনন্ত শক্তিশালী আত্মগীৰ অপবাজেয় বীৰৰ দৰে

এক খোজো সি আগুৱাব পৰা নাই। কিছুদূৰ আগুৱাই যোৱা যেন দেখুৱাই, তাৰ পাছতে সি ভাগি পৰিছে। এইদৰে আজন্মকাল মানুহ চলি আহিছে—অনন্তৰ লগত এই বাটেদি পৰিচয় হবৰ একো চেষ্টা হোৱা নাই বুলিহে।

প্ৰকৃতিৰ পিৱাহ চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈকে মানুহে মাথোন তাৰ সীমাৱদ্ধ পৃথিৱীখনৰ মানুহৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলাই একে সমান বস্তু এটাৰ লগতহে নিজৰ প্ৰতিপত্তিশালীত্ব প্ৰমাণীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। তাৰ স্বাৰ্থপৰতা চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈকে, তাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলাবলৈকে যেন তাৰ পৃথিৱীখনতকৈ আৰু আন কোনো ডাঙৰ ঠাই নাই। আন এটা তাৰ ডাঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, যাৰ লগত সংস্পৰ্শ ঘটিলে পূৰ্ণতাৰ পৰিতৃপ্তিলৈ আগ বাঢ়ি যাবলৈকে বৰ বিশাল প্ৰশস্ত বাট এটা মুকলি হৈ বৈচিত্ৰ্যময় অনন্তৰ বিকাশ-বহুত্ব উদ্ঘাটিত হৈ উঠিব পাৰে, সেইফালে মানুহৰ কোনো চিন্তাধাৰাই বৰলৈ নোখোজে। কিন্তু মানুহৰ লগত মানুহৰ, অৰ্থাৎ সমানৰ লগত সমানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিব পাৰে কেনেকৈ? তেনেহলে, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা শব্দটোৰ একো অৰ্থই নাথাকে।

যিজন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলাব, তাককৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাজন নিশ্চয়কৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। তেহে সফলতাইও বিশেষ ডাঙৰ হৈ দেখা দিব। মানুহ মানুহৰ লগত সদায় সমান। সমানে সমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিব নোৱাৰে, আৰু চলিলেও একো ডাঙৰ ফলৰ প্ৰাপ্তি নঘটে। অগত্যা, মানুহে তাৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৃথিৱীৰ সীমাবেখাৰ ভিতৰতে তাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটোক মানুহৰ ওপৰত লগাই দি বৰ

ডাঙৰ সিদ্ধি একো তো লাভ কৰিব পৰা নায়েই, তাৰ অনন্ত গতিশীল প্ৰকৃতি এটাৰো স্বাভাৱিক আয়ু খৰ্ব কৰিছে। সৃষ্টিৰ ঘাই উপাদান প্ৰকৃতিৰ অসীম গতিৰ উৎসাহটোক এইদৰে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতাৰ চেপাত পেলাই বাধিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই পৃথিৱীৰ পৰা হাই-উকনি, অশান্তি-উৎপাতবোৰ নুঙচু হৈছে। যিমান দিনলৈকে মানুহে সমান ঠাইত সমানৰ লগত সমানে সমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলাই প্ৰকৃতিৰ অসীমগামী গতিটোক সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি বাধিবলৈকে চেষ্টা কৰি থাকিব, তেতিয়ালৈকে মানুহৰ মাজৰ পৰা অশান্তিৰ উৎপাতবিলাকো নুঙচিৰ আৰু মানুহে ভিতৰ-বাহিৰ সন্নিৱীত বিৰাট শাৰীৰিক আকৃতিৰে বিশ্বজনীন হৈ উঠিবলৈকেও সুবিধা কৰি ল'ব নোৱাৰিব।

পৃথিৱীবাসী সকলোবিলাক মানুহৰ বৈচিত্ৰ্য গোট খাই একেটা মানৱ সমাজ। নিজৰ ভিতৰত নিজে বিৰোধ জগাই নিজকে খণ্ড-বিখণ্ড কৰি ধ্বংস পাবলৈকে কৰা মুৰ্খতাৰ বিৰুদ্ধে মনুষ্যত্বৰ কাৰ্য একো প্ৰতিবাদ নাই নে কি? আহা! আমি পৃথিৱীৰ আটাই-বিলাক মানুহে এক গোট বান্ধি আমাৰ ভিতৰৰ সৰ্বনাশী বিৰোধৰ কাৰণটো আমি পৃথিৱীৰ সীমা ভাঙি উলিয়াই দিওঁ—পৃথিৱীবাসী মানুহ সশৰীৰে দৃশ্যমান বাস্তৱ অনন্তৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ উঠেঁ;—অনন্তৰ সকলোবিলাক গ্ৰহ-উপগ্ৰহত আমাৰ অস্তিত্ব মেলি দি তাৰ লগত প্ৰত্যক্ষ জনা-শুনা হোৱাৰ বাট উজু কৰোঁ। আমাৰ পৃথিৱীখনৰ দৰেই অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহবিলাকৰ ৰূপ-সৌন্দৰ্য-বিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আমি ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰতাতেই ৰূপ-সৌন্দৰ্যৰ

অধিকাৰ লৈ হাই-কাজিয়া কৰি নৰোঁ। কিয়? অৰ্থাৎ সৃষ্টিৰ যাই উপাদান প্ৰকৃতিৰ পৰা যেতিয়া হাত সাৰিবৰ উপায়েই নাই, আৰু সেই প্ৰকৃতিসমূহৰ গতিবোৰো যেতিয়া অনন্তগামী,—তেতিয়া তাৰ গতি-বেগ, ক্ষুধা-পিয়াহ জোৰকৈ এই ক্ষুদ্ৰ পৃথিৱীৰ আনৰ ভিতৰতেই ভোটাকৈ বাধিবলৈকে চেপ্টা কৰি অশান্তিত বুৰি থাকিবলৈ মন কৰোঁ। কিয়?

স্বাৰ্থপৰতা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক এইদৰে খণ্ডতাৰ পৰা উলিয়াই নি অঞ্চল বিশালতাত পেলাই, সীমাৰ পৰা বগবাই লৈ গৈ অসীমৰফালে এৰি দিয়াৰ ফালে দৃষ্টি ৰাখিলেহে সীমাবদ্ধ পৃথিৱীত শান্তি স্থাপনৰ আশাপ্ৰদ কল্পনা কৰিব পাৰি; অৰ্থাৎ অসীম গতিশীল প্ৰকৃতিৰ হেপাহটো সীমাৰ মথাউৰি কাটি অসীমত নি লগাই দিব পাৰিলে, সীমাত আপোনা আপুনি শান্তি স্থাপিত হব।

এইবাৰ বাৰিষাত দিখৌ নৈৰ পানী সোমাই * ডিব্ৰুগড় নগৰ বুৰাই পেলাই যি উৎপাতখন কৰিলে, সেইটোৱেই এই তত্ত্বৰ সত্যতাত ভাল প্ৰমাণ দিছে। দক্ষিণফালৰ পকা আলিটো কাটি যদি পানীখিনি বাহিবলৈ ওলাই যাবলৈ বাট উলিয়াই দিয়া নহলহেঁতেন, তেন্তে এই বদ্ধ পানীখিনিয়ে যে ডিব্ৰুগড় নগৰৰ কিমান অনিষ্ট সাধিলেহেঁতেন, সেইটো চিন্তাশীল মানুহ মাত্ৰেই বুজিব পাৰে।

অনন্তৰ যি বাস্তৱ দৃশ্যমান অংশটো পৃথিৱীৰ মানুহৰ ওচৰত ধৰা পৰিছে, তাতেই তাৰ সমগ্ৰ চেহেৰাটো প্ৰত্যক্ষভাৱে পাবলৈ

* এই চনত দিখৌ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীয়ে ডিব্ৰুগড় নগৰখন বুৰাই পেলাই নগৰবাসীক বহুত অসুবিধাত পেলাইছিল।

আশা কৰাটো একো কথাৰ কথা নহয়। অংশই কেতিয়াও সমগ্ৰতাৰ ৰূপটোক ধৰাই দিব নোৱাৰে।

সীমাবদ্ধ পৃথিৱীৰ মানুহে অনন্তৰ যিখিনি দেখি আজি আত্মানন্দত পৰি আছে, তাত অনন্ত শক্তিসুৰু আত্মাশীল মানুহে সমগ্ৰতাৰ লগত চিৰ অপৰিচিত থাকি মাত্ৰ অংশ এটাতেই তাৰ অনন্তগামী আনন্দটো তৃপ্ত কৰি সমগ্ৰতাৰ ওচৰত নিৰাশ্ৰয়তা দেখুৱাই মাত্ৰ অংশৰ অপূৰ্ণতাৰহে মৰ্যাদা বঢ়াই চলিছে। মাথোন এখন হাত বা ভৰি এখন দেখি জীৱ এটাৰ সমগ্ৰতাৰ তত্ত্ব বুজি পোৱা নাযায়, অথচ, এই সমগ্ৰতাক অনন্ত আত্মসম্পন্ন মানুহৰ জ্ঞান-চেতনাৰ আয়ত্ৰা-বীনলৈ অনাটোতেই মানুহৰ পূৰ্ণতা।

মানুহে অভাৱ অনুভৱ কৰিব জানিলেই, এইদৰে সীমা ভাঙি ভাঙি তাৰ নিজস্ব বিকাশটোও আগুৱাই লৈ গৈ থাকি সি ক্ৰমে পূৰ্ণতাত উপস্থিত হোৱাৰ উপায়টোও আৱিষ্কৃত হৈ আহিব; আৰু সেই অভাৱটো মানুহে অনুভৱ কৰিব লাগিব তাৰ এই পৃথিৱীৰ সীমাটো অতিক্ৰম কৰি।

মানুহে বিজ্ঞানৰ পথেৰে বায়ুজ্ঞান আৱিষ্কাৰ কৰিছে। কিন্তু তাকো পৃথিৱীখনৰ ভিতৰতেই তাৰ সমান জীৱ মানুহৰ লগত যুদ্ধ-বিগ্ৰহ আৰু নবহত্যা আদি চলোৱাৰ ফালে দৃষ্টি ৰাখিছে। তাতকৈ ডাঙৰ উদ্দেশ্য-সংযুক্ত অভাৱবোধ লৈ এই আৱিষ্কাৰৰ পৰি-কল্পনা মানুহৰ মনত উদয় হোৱা নাই। এই বায়ুজ্ঞানেৰেই যে মানুহে সশৰীৰে অনন্তৰ অন্যান্য সকলোবোৰ ঐশ্বৰ্য্যপূৰ্ণ গ্ৰহ-উপগ্ৰহৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জনা-শুনা হৈ অনন্তৰ সৃষ্টি বহস্যক

হাতে-হাতে লাভ কৰা স্থায়ী আনন্দ এটাও পাব পাৰে, এনে ধাৰণা-
চিন্তা মানুহৰ মনত আজিলৈকে সোনোৱা নাই। প্ৰথমতে বায়ুজানৰ দৰে
কিবা এটা আৱিষ্কাৰৰ কথা যেতিয়া মানুহৰ মনত উঠে, তেতিয়াও
সি এই কথা ভবা নাই। সি মাত্ৰ ভাবিছিল, এই পৃথিৱীৰ সীমা
কটা বুকুখনতেই এই আৱিষ্কাৰেৰে সি কেনেকৈ আনবোৰক মাৰি
খাস্তাং কৰি ননোজগতত বিভীষিকাৰ ধল ঢালি দি আচৰিত মনাই
ধন্য ধন্য আদায় কৰি লব পাৰে। ইয়াত, অনন্তভাৱে বিচিত্ৰ
বিকাশত মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে বিচিত্ৰ সৌন্দৰ্য্য ব্যক্ত কৰি প্ৰফুল্লিত হৈ
উঠি থকা সৃষ্টিখনলৈ পাছ দি পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰ এখন জেওবাৰ ভিতৰত
মাথোন মানুহৰ অসীম ধাৰমান গতিৰ উদ্যমটো বাকি বখাৰ চেষ্টা
হৈছে, যদিও ভিতৰৰ পৰা সি মানুহক সশৰীৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব-
লৈকে অহৰহ উদগনি দিবই লাগিছে। এইটো চুটিকৈ আগতে
উল্লেখ কৰা হৈছে। মানুহে ক্ষুদ্ৰতাত আবষ্ট হৈ থকাৰ বাবেই
এই উদগনিৰ সি গম পোৱা নাই। মানুহৰ ইয়াতকৈ অপূৰ্ণতাৰ প্ৰমাণ
আৰু একো নাই। কিন্তু এই অপূৰ্ণতা মানুহৰ চিৰকলীয়া বস্তু
নহয়। এই অপূৰ্ণতাৰ পৰা মানুহে এদিন নহয় এদিন বেহাই পাবই
লাগিব,—অপূৰ্ণতাৰ পাছত অপূৰ্ণতা শেষ কৰি গৈ গৈ সশৰীৰে
মানুহ অনন্তগামী বিশ্বজনীন ৰূপত জিলিকি উঠিবই লাগিব,—
মানুহৰ এই বাস্তৱ সন্তোষটো অনন্ত-বাস্তৱভাতী কৰি তুলিবই লাগিব।
এইদৰে গ্ৰহৰ পৰা গ্ৰহান্তৰলৈকে সশৰীৰে আগুৱাই গৈ থকা বিচিত্ৰ
হাৱা-পানীৰ সংস্পৰ্শৰ প্ৰভাৱত মানুহৰ এই পৃথিৱীখনৰ হাতজোখা
হাৱা-পানীত পোৱা হাতজোখা আয়ুসটোও অনন্তৰ বিচিত্ৰ হাৱা-

পানীৰ প্ৰভাৱত টিকি থাকিব পৰা অনন্ত-আয়ুসৰ আশীৰ্বাদ লাভ
কৰিব পাৰিব;—আৰু এই পৃথিৱীৰ চুড়াটোৰ ভিতৰত লাভ কৰা
তাৰ অসম্পূৰ্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আৰু চিন্তা-ধাৰণাৰ সূত্ৰবিলাকৰো বিশাল
হাৱা-পানীৰ বহল অভিজ্ঞতাত পৰি ভুলবোৰ সংশোধিত হৈ ক্ৰমে
পূৰ্ণতাৰ ওচৰ চাপি যাবলৈকে সুবিধা হব।

মুঠৰ ওপৰত, প্ৰকৃতিবিলাকেই হৈছে সৃষ্টিৰ ঘাই উপাদান।
প্ৰকৃতিক একোপধ্যেই নিৰোধ কৰিব নোৱাৰি। সৃষ্টিৰ গতিও
অনন্ত, প্ৰকৃতিৰ গতিও অনন্ত। প্ৰকৃতি নহলে সৃষ্টি হব নোৱাৰে,
আৰু সৃষ্টি নহলেও প্ৰকৃতি থাকিব নোৱাৰে। য'ত সৃষ্টি তাতেই
প্ৰকৃতি,—আৰু য'ত প্ৰকৃতি তাতেই সৃষ্টি। মানুহে তাৰ অনন্ত
গতিশীল প্ৰকৃতিবিলাকৰ নিৰ্বিকৰ পৰিতৃপ্তিটো ক্ষুদ্ৰতকৈও ক্ষুদ্ৰ
কৰি কোঁচাই লৈ পৃথিৱীখনৰ ক্ষুদ্ৰতাৰ ভিতৰতেই তাক ঘূৰাই-
পকাই অতৃপ্তিৰ আঘাতবিলাক দি বখাত ব্যস্ত আছে বাবেই পৃথিৱীৰ
পৰা অশান্তিও নুগুচা হৈছে, আৰু মানুহো তাৰ অনন্ত-আশ্ৰয়তাৰ
জীৱন্ত ৰূপেৰে বিশ্ব-নিচৰণকাৰী হৈ উঠিব পৰা নাই। মানুহে
তাৰ অনন্ত আশ্ৰয়শীল প্ৰকৃতিৰ অনন্ত বিকাশশীলতাক এইদৰে খৰ্ব
কৰি সৰু হৈ সি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এই ভাৱৰ ইঙ্গিতো
আগতে দি অহা হৈছে।

সেইবাবে, মানুহে পৃথিৱীত শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ হলে,
তাৰ প্ৰকৃতিবিলাকৰ অতৃপ্ত হেপাহ বিলাক, যিবিলাকেই ঘাইকৈ
পৃথিৱীত পৰিতৃপ্তি বিচাৰি অশান্তিকেই সৃষ্টি কৰি আছে, পৃথি-
ৱীৰ সীমা একুৱাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব এই বুলি, যে

তাৰ প্ৰযুক্তিবিলাক পৰিতৃপ্ত কৰা সম্ভৱ পৃথিৱীত নাই,—তাৰ প্ৰযুক্তি সমূহৰ অনন্ত-গতিশীল তৃপ্তি চৰিতাৰ্থ কৰা পৰিমাণৰ ধন-ঐশ্বৰ্য্য, বস-ৰূপ পৃথিৱীত নাই,—তাৰ যুদ্ধ কৰি ৰাজ্য জয় কৰাৰ, প্ৰতিযোগিতা চলোৱাৰ, ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ, প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিচৰাৰ বহল ক্ষেত্ৰও পৃথিৱীখন নহয়। গতিকে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত তাৰ প্ৰযুক্তিৰ তৃপ্তি বিচৰা সকলো পথ বন্ধ কৰি তাৰ গতিটো মানুহে পৃথিৱীৰ সীমা ভাঙি বাহিৰলৈ অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহৰ কালৈ লক্ষ্য কৰি উলিয়াই দিব লাগিব। এইদৰে সীমাবোৰৰ ভিতৰত শান্তি থাপি থাপি মানুহে অনন্ত ব্যাপি শান্তি স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে আগ বাঢ়ি গৈ গৈ সি অনন্তত সশৰীৰে বিচৰণশীল প্ৰকৃত বিশ্ব-মানৱীয় ৰূপত প্ৰতিভাত হৈ উঠিব লাগিব। মানুহ এই লক্ষ্যলৈকে নাগুৱালে পৃথিৱীত শান্তি স্থাপিত হ'বৰ একো আশা নাই।

আনফালৰ পৰাও এই লক্ষ্যৰ সাৰ্থকতা আছে। পৃথিৱীত মানুহৰ সংখ্যাৰ অতিবৃদ্ধিৰ বাবে, যেতিয়া মানুহৰ উদ্ভাৱিত অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ সহায়েৰে পৰ্ব্বত-সাগৰ মৰুভূমিবোৰ লুটি-পুটি সমান কৰিও মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ খাদ্য আৰু আন ব্যৱহাৰীও বস্তু উৎপাদন কৰিব পৰা নহ'ব, নাইবা কোনো এটা সময়ত পৃথিৱীখন চেষ্টা পৰি সি মানুহ জী থকাৰ অনুপ-যোগী হৈ উঠিব, তেতিয়া এই পথত সাফল্য লাভ কৰিবলৈকে এতিয়াৰ পৰা মানুহ সচেতন আৰু সক্ৰিয় হৈ উঠিলে, অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহলৈ গৈ মানুহে আত্মৰক্ষা কৰিবলৈকে অক্ষম হৈ, তাৰ

পৃথিৱীত সি লাভ কৰা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কলা আদিৰ অসম্পূৰ্ণতা লৈয়েই সি ধ্বংস হৈ গৈ তাৰ অনন্ত গতিশীল আত্মাৰ অনিকাৰীত্বত নিজেই কলঙ্ক ঢালিব লাগিব। এই কথাবোৰ আভাস আগতে দি অহা হৈছে।

আমি আমাৰ পৃথিৱীৰ ঘৰখনতে দেখি আহিছোঁ,—পৰিয়াল এটাৰ ভাই-ভনী, পিতৃ-মাতৃৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাৰণ লৈ মনোমালিন্য বাঢ়ি থাকে। কিন্তু যেতিয়া পৰিয়ালটোৰ সকলোটিৰে উমৈহতীয়া স্বাৰ্থ এটা নষ্ট হ'বৰ উপক্ৰম হয়, তেতিয়া আটাইকেইজনে ঘৰৰ ভিতৰত সন্মুখাই বন্ধা বিবাদৰ কাৰণটো মনৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি তাক সেই উমৈহতীয়া স্বাৰ্থটো বন্ধা কৰাত লগাই দিয়ে আৰু ঘৰখনত শান্তি স্থাপিত হয়। মানুহেও সেইদৰে, পৃথিৱীৰ পৰা তাৰ উমৈহতীয়া বাহিৰৰ কাৰণ এটালৈ লক্ষ্য ৰাখি তাৰ প্ৰযুক্তিমূলক বিবোধবিলাক পৃথিৱীৰ সীমা ভাঙি উলিয়াই দিব লাগিব। তেতিয়া পৃথিৱীত মানুহৰ ভিতৰত আপোনা-আপুনি শান্তি স্থাপিত হ'ব। কিন্তু, পৃথিৱীখনতেই তাৰ অনন্তগামী প্ৰযুক্তিক বান্ধি ৰাখি থৈ পৃথিৱীত শান্তি স্থাপনৰ আশা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে।

বহু ক্ষেত্ৰত অমঙ্গলকাৰী ঘটনাৰ ভিতৰেদিয়োই মঙ্গল সবাকি আহি দেখা দিয়ে। কিন্তু তাক অমঙ্গল ভাবি ঘটনাটোৰ পৰিণামৰ শেষলৈকে বাট চোৱাৰ ধৈৰ্য্য নাৰাখিলে তাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা মঙ্গলটো বুজিব নোৱাৰি।

আজি ইউৰোপৰ এই লাখ লাখ নৰহত্যাৰ ঘটনায়োই মানুহৰ

প্ৰযুক্তিমূলক সকলো অশান্তি ঋণ্ডাৰ পৰা তুলি নি বাহিৰলৈ উলিয়াই দি পৃথিৱীত শান্তি স্থাপন কৰিবলৈকে প্ৰশস্ত বাট উলিয়াই দিব।

এই মহাযুদ্ধৰ আগতে মানুহৰ মাজত বগা-কলা, স্বাধীন-অধীন, সৰু-ডাঙৰ আদি ভাবৰ ভীত্ৰতাই মানুহক মানুহৰ পৰা ঠেলি মাথোন সম্বন্ধহীন কৰাতেই বত আছিল। যেই মহাযুদ্ধৰ শিঙা বাজি উঠিল আগৰ কুসংস্কাৰবোৰ জোকাৰি পেলাই সকলো মানুহ এটা হৈ উঠিবলৈ গা দাঙি থিয় হ'ল। কাৰণ, এই যুদ্ধেই মানুহক হত্যা কৰি ৰাজ্য দখল, বন-সম্পত্তি, বেপাৰ-বণিজ্য লাভ কৰা প্ৰযুক্তিটোৱে পৃথিৱীৰ ভিতৰত তৃপ্তি বিচাৰি সকলো মানুহৰে সাধাৰণ উমৈহতীয়া শান্তি ভঙ্গ কৰিছে।

কিন্তু, এই মহাযুদ্ধক আশ্ৰয় কৰি বটা মানুহৰ এই মহা-মিলনৰ সুযোগটো কোনো সাময়িক প্ৰয়োজনৰ কাৰণে বুলি ভাবি যদি পুনৰ তাক সেই পুৰণি সংস্কাৰত থানবান হবলৈ এৰি দিয়া হয়, তেন্তে মানুহৰ প্ৰগতিশীল গতিত কলঙ্ক পৰিব। এই সুবিধাটো মানুহে সাৰ্বজনীন সমৱেত চেপ্টাৰে আঙুৰি ধৰি বেচি ৰাখিব লাগিব, বেন পলাব নোৱাৰে। এই সুবিধাটোক মানুহে তাৰ এটা অস্থি-মজ্জাগত স্থায়ী সম্পত্তি কৰি লব লাগিব। তেহে মানুহে সকলো বিনাক বিৰোধৰ হাত এৰাই তাৰ মনুষ্যত্বটো নিৰাটভাৱে ফুলাই তুলিবলৈকে বাট পাব।

অনন্ত জগতৰ তুলনাত এই একগিমান পৃথিৱীখন। তাতে আৰু মহাদেশেই বা কিমান, দেশেই বা কিমান, প্ৰদেশেই বা

কিমান ;—জিলা, মহকুমা, মৌজা, গাঁও, চুবুৰি আদিবোৰেই বা কিমান বিভাগ। মানুহে ইমান দিনলৈকে সকলো পৃথিৱীৰাসী মানুহক একেটা সমাজ ভুক্ত কৰি লৈ একেটা শাসন-প্ৰণালীৰ অধীনতালৈ আনি পৃথিৱীখনক একেখন ৰাষ্ট্ৰ বুলি একমুহূৰ্ত্তৰ বাবেও শাসন কৰিব কি, কল্পনাও কৰিব পৰা নাই। আজিলৈকেও পৃথিৱীৰ মানুহে তাৰ এবিধে মান ঠাইখনৰ নিজে দিয়া নামটো পাহৰি গৈ,— উচ্চ-নীচ, কলা-বগা, ধনী-নিৰ্বনী আদি বিচাৰৰ সঙ্কীৰ্ণতাৰ বাহিৰলৈ আহি 'আমি পৃথিৱীৰাসী মানুহ' বুলি চিনাকিটো দিবলৈকেই সাহ কৰা নাই। এই মানুহেই আৰু কয়,—আমি ডাঙ্গৰ সম্ৰাট, আমি শক্তিশালী শাসক,—আমাৰ শাসন ভাল, সিহঁতৰ শাসন বেয়া,—আমি ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ জানোঁ, সিহঁতে নাজানে,—আমি স্বাধীন, তহঁত অধীন,—আমি সাহী, সৰল, তহঁত ভীক হুৰ্বল—আমি ধনী, তহঁত হুখায়া,—আমি বগা, তহঁত কলা। অথচ, এনে ক্ষুদ্ৰতাৰ কামোৰ এৰাব নোৱাৰিও অহঙ্কাৰত উগত হৈ মানুহে কেতিয়াও লাজ অনুভৱ কৰা নাই। পৃথিৱীখনৰ বাহিৰলৈ গৈ অনন্তৰ অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহত নিজস্বৰ প্ৰভাৱ পেলাই দি মানুহে আমি শক্তিশালী, আমি ক্ষমতাপন্ন, আমি ভাল, আমি সাহী, আমি উপযুক্ত বুলি কলেহে কথাষাৰ বুকুৰ পটাখন বহল কৰি লৈ শুনিবলৈও ভাল লাগে।

মানুহে এটা পাক দি পৃথিৱীখন ঘূৰি আহিল, আৰু লগে লগে ভয়-বৃত্তান্ত উলিয়াই কেজনমানৰ ধন্য ধন্য ললে। মাটি খান্দি পুৰণি প্ৰত্নতত্ত্বৰ কক্ষাল কেঁদুখৰিমান বাহিৰ কৰিলে, আৰু লগে লগে

তাৰ পিঠিত ধন্যবাদৰ বোজা উঠিল। ভৱিক সুৰ কৰি, সুৰক ভৰি কৰি ইতিহাসৰ পৃথি এখন লিখি প্ৰকাশ কৰিলে,—নগতে নাম-যশৰ ভৰত লিখকৰ গান্ধীৰ্য্য চৰি উঠিল। বিজ্ঞানৰ নতুন তত্ত্ব এটা উলিয়ালে,—নগে নগে ধন্যবাদৰ উছান উঠিল। কিন্তু পৃথিৱীৰ এই হাত-জোখা জ্ঞান-সম্পদখিনিৰ লাভতেই মানুহৰ অনন্ত-অশান্ত আকাঙ্ক্ষাৰ পিয়াহটো পলাব পাৰে নে কি ?

মানুহে যদি অনন্তৰ বুকুত আনাৰ পৃথিৱীৰ দৰেই বিচৰণ কৰি থকা গ্ৰহ-উপগ্ৰহ বিলাক ঘূৰি আহি ভ্ৰমণ-কাহিনী লিখিলেহেঁতেন,— সেইবিলাকৰ ইতিহাস, প্ৰৱৰ্ত্ত, অভিজ্ঞতা বিলাক গোটাই আনি পৃথিৱীত পেলাব পাৰিলেহেঁতেন,—আটাইখন ভ্ৰম্মাণ্ডৰ নাড়ী-নক্সৰ লগত মিলাই দৰ্শন-বিজ্ঞানৰ মূল-সূত্ৰ আৰু তত্ত্ববিলাক অনন্তৰ প্ৰত্যক্ষ পৰিস্থিৰ লগত সামঞ্জস্য লগাই প্ৰমাণবোৰ উপস্থিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন,—পৃথিৱীত হুকুলা, নেদেখা, হুশুনা সৌন্দৰ্য্য, অলুভুতি আৰু ভাৱবিলাকৰ বিচিত্ৰ ৰূপ আহৰণ কৰি কাব্য-সাহিত্যৰ বিচিত্ৰ ৰূপ-বসৰ ধাৰাৰে পৃথিৱীখন ওপচাই পেলাই মানুহক প্ৰত্যক্ষভাৱে সীমা এৰি ওলাই যাবলৈকে উদ্বাউল কৰি তুলিব পাৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহে মানুহৰ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দৰ্শন বেহা-বেপাৰ আদিৰ পূৰ্ণতাৰ লগতে তাৰ জৈৱিক পূৰ্ণতাও লাভ হব পাৰে।

ইয়াত এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে, যে অনন্তৰ নিত্য-বিকাশশীল বাস্তৱ ফালটো এইদৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে পাব লগীয়া জীৱ মানুহ নহবও পাৰে, এই বিষয়ত মানুহতকৈও যোগ্য জীৱ ভ্ৰম্মাণ্ডৰ কোনোবা কোণত থাকিব পাৰে। কথাটো অতি সঁচা,—থাকিব পাৰে,—আৰু এই

কাৰণেই, মানুহে পৃথিৱীৰ সীমা ভাঙি অৰ প্ৰযুক্তি বিলাকৰ গতি অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহ বিলাকলৈ লক্ষ্য কৰি এৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেনে উন্নত জীৱৰ সংস্পৰ্শ বিচাৰি। মানুহতকৈও বেছি জ্ঞান-চৈতন্য সম্পন্ন জীৱ সৃষ্টিত নিশ্চয় বহুত আছে। কিন্তু সেই বিলাক জীৱৰ লগত পৰিচিত হবলৈ নাপালে কথাটো প্ৰত্যক্ষ-ভাৱে সত্য হৈ উঠিব কেনেকৈ ?

আনফালে আৰু, তেনে জীৱৰ অস্তিত্বটোও পৃথিৱীৰ মানুহে আজিলৈকে স্বীকাৰ কৰা নাই,—হয়তো, তাৰ অভিমানত কিবা আঘাত পৰিব বুলি,—সকলো জীৱতকৈ পৃথিৱীত মানুহেই শ্ৰেষ্ঠ যেতিয়া, তেতিয়া তাতকৈ উন্নত কোনোবা জীৱ আন কৰবাত থকা কথাটো ভাবিবলৈ তাৰ দৰকাৰ নাই,—বুলি। কিন্তু, এই দুটাৰ যি কোনো এটা কাৰণেই হওক, মানুহে তাৰ বিৰাটত উপলব্ধি কৰিবলৈকে তাৰ প্ৰযুক্তি সমূহক তৃপ্তি বিচাৰি পৃথিৱীৰ সীমা ভাঙি উলিয়াই দিবই লাগিব। তাৰ বিৰাট জীৱনৰ বাবে, তাৰ জীৱনৰ স্থায়ীত্বৰ বাবে, অন্যান্য গ্ৰহ-উপগ্ৰহত তাতকৈ বিশিষ্ট ৰূপ লৈ বস্তু থকা জীৱৰ লগত মানুহে পৰিচয় ঘটাবই লাগিব।

যেতিয়ালৈকে কোনো বস্তু এটাৰ সকলো আঁতি-ওঁৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে জ্ঞানি বুজি আনি আদৰ্শটো ধৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বত্তিবিলাকক সেই সঁচত চালি গঢ় দি তুলিবলৈও আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। পৃথিৱীৰ সীমা এৰি গৈ আঙুৱাই থাকিলেহে মানুহে তেনে জীৱৰ লগত দেখা-সাক্ষাৎ কৰি তেনে আদৰ্শ লৈকে ধাউতি জগাবলৈ সুবিধা পাব।

মানুহে ভাবিব পাৰে, যে সি পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই পৃথিৱীৰ হাৰা-পানী আৰু প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ দ্বাৰা লালিত-পালিত হৈ উঠা অৱস্থাটো আন গ্ৰহ-উপগ্ৰহ বিলাকত নহবও পাৰে। গতিকে, তাক হুঙা অনিশ্চিত আৰু অপৰিচিত হাৰা-পানীলৈ মন মেলিলে তাৰ ধ্বংস হব। কিন্তু এই ভয়ত আৰষ্ট হবৰ একো কাৰণ নাই। এই আদৰ্শৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি মানুহে তাৰ জীৱনটো বহলাই লৈ যোৱা সাধনা হাতত ললে সি ক্ৰমে এনে এটা শক্তিৰ অধিকাৰী হব, যি শক্তিয়ে তাক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো অৱস্থাৰ উপযোগী কৰি তুলিব।

সকলো আৱিষ্কাৰৰ মূল হৈছে অভাৱবোধ। এই বিষয়ত মানুহে অভাৱবোধটো আন্তৰিকভাৱে অনুভৱ কৰিলে, উপায় বিলাকো ওলাই থাকিব। মানুহে প্ৰকৃতভাৱে অভাৱবোধটো অনুভৱ কৰিব জানিলে, কেপুৰুষমান পাছত সি তাৰ এই দৈহিক আকৃতিবো পৰিৱৰ্ত্তন ঘটাই লব পাৰিব,—এই কথাও আগতে কোৱা হৈছে।

পৃথিৱীৰ সীমা বন্ধা প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ চেপা খাই খাই মানুহ এতিয়া সোনকালে বুঢ়া হৈছে, মৰিছে। কিন্তু গোটেইখন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গোটেইখিনি বিচিত্ৰ অৱস্থা তাৰ অনুকূল কৰি লব পাৰিলে, মানুহ ইমান সোনকালে বুঢ়াও নহব আৰু ইমান সোনকালে নমৰিবও। তেতিয়া সি ক্ৰমে বৰ ডাঙৰ-দীঘল জীৱনৰ গৰাকী হৈ গৈ থাকি শেষত এটা চিৰস্থায়ী জীৱনৰ গৰাকী হৈ উঠিব পাৰিব।

মানুহে এইটো অৱহেলা কৰিলে নহব। বৰ বিৰাট, বৰ উদাৰ কল্যাণ, মঙ্গল আৰু বিশ্ব-শান্তিৰ বাবে এই আদৰ্শলৈকে লক্ষ্য ধিয়াই সি আগুৱাই গৈ থাকিবই লাগিব। এই হাতজোখা পৃথিৱী খনৰ অশান্তিপূৰ্ণ ক্ষুদ্ৰতাত খুন্দা খাই খাই অনন্ত-আশীৰ্বাদ

মানুহ আজি আত্ম-লোপৰ সন্ধিস্থলত উপস্থিত হৈছে। তাৰ শান্তি-পূৰ্ণ অনন্ত জীৱনৰ আহ্বানত এই আদৰ্শ সি লবই লাগিব।

কিন্তু এই আদৰ্শ-প্ৰাপ্তিত সিক্তি লাভ কৰাটো দুই এদিনৰ কাম নহয়। বিশেষ পৰিকল্পনা আৰু ধৈৰ্য্যৰ সৈতে ইয়াক সাধনা কৰি কৰি মানুহ আৰু পুৰণি হব লাগিব। এইটো বলিয়াৰ প্ৰলাপ বুলি উপলুঙা কৰিলে নহব। মানুহে এইদৰে চলিবলৈ সাজু হলেহে অশান্তিপূৰ্ণ পৃথিৱীখনত শান্তি স্থাপিত হব পাৰিব আৰু সিও বিশ্বজনীন জীৱন প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ কৰিব পাৰিব।

এই আদৰ্শক ধিয়াই আগুৱাব লাগিলে বৰ্ত্তমানৰ সমাজনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰনীতিয়ে কেনে গঢ় লৈ চলিব লাগিব, পাছত তাক আলোচনা কৰা হব। *

* এই বিষয়টো বহু উপমা আৰু ঘটনা আদি দি বিশ্লেষণ-মূলক ভাৱে ডাঙৰ পৃথি এখন লিখি উলিওৱা হৈছিল, ইং ১৯১৭ চনৰ পৰা ইং ১৯২০ চনলৈকে ৪ বছৰ চেষ্টা কৰি। কিন্তু মোৰ লিখিত আন আন পৃথিৰ লগতে সেই খনো মোৰ ঘৰত এৰি থৈ স্বাধীন-তাৰ অসহযোগ আন্দোলনত ইং ১৯২১ চনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ৩৯ বছৰৰ বাবে মই গৈ জেলত সোমোওঁ, আৰু এই চনৰে ১০ মাৰ্চৰ দিনা ৰাতি ১টা বজাত জুই লাগি মোৰ ঘৰ আৰু মোৰ ‘অৰুণা প্ৰেছ’ ভস্মীভূত হয়। সেই জুইতেই মোৰ অন্যান্য লিখিত পৃথিৰ লগতে এই পৃথিখনো ভস্মীভূত হয়। ইং ১৯২১ চনৰ এই ১০ মাৰ্চৰ দিনটো মোৰ পক্ষে অতি শৰণীয় দিন। এই দিনাখনেই ভাৰতৰ সিমূৰত আহমেদাবাদত মহাত্মা গান্ধিক বৃটিছ-ৰাজে ৰাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, আৰু ইমূৰত

গুৱাহাটীত যাই জেলত থকা অৱস্থাত সেই বাতিতে : টা বজাত মোৰ 'অকণা প্ৰেছ' 'চেতনা কাৰ্যালয়' (যি 'চেতনা'ই ঘাইকৈ অসমত মহান্নাৰ অসহযোগ আন্দোলন প্ৰৱলকৈ চলাই আছিল) আৰু মোৰ হাতে লিখা ৪০ খন নানা বিষয়ক গদ্য-পদ্য পুথি আন সকলো সম্পত্তিৰ সৈতে চিৰদিনলৈকে পুৰি ছাই হৈ যায়।

শ্ৰীঅম্বিকাগিৰী বায়চৌধাৰী

শুদ্ধি-পত্ৰ

পুথিখনৰ ব'ত ব'ত — 'পাৰিপাশ্বিকতা' — 'পাৰিপাশ্বিক' — 'পাৰস্পাৰিক' — 'বৈশিষ্ট্য' — 'বিশিষ্টতা' — 'ভূঞাফুটা' আদি শব্দ, আছে, সেইবোৰ শব্দক শুদ্ধকৈ — 'পাৰিপাশ্বিকতা' — 'পাৰিপাশ্বিক' — 'পাৰস্পাৰিক' — 'বৈশিষ্ট্য' — 'বিশিষ্টতা' — 'ভূইফুটা' — আদি পঢ়িব। আন বিলাকৰ—

প্ৰৱন্ধ	পিঠি	মূলৰ শাৰী	আছে	হব
জাতীয়তাৰ মূল	৩	৪	মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে	মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে
"	"	১৫	ঘণীভূত	ঘনীভূত
মনুষ্যত্ব কি	৫	১১	কল্ ধপ	কল্ ধপ্ কল্ ধপ্
মুক্তি	৮	১৬	সত্ত্ব	সত্তা
বাজনীতি-প্ৰজানীতি	৯	৪	পুৰণিতকৈ	পুৰণিতকৈ
"	১০	২	নিকপন	নিকপণ
"	"	৪	নিষিদ্ধবাদেৰে	নিষিদ্ধবাদে
"	"	১১	মহাবানীৰ	মহাবাণীৰ
"	"	১৪	আভিমানত	অভিমানত
"	"	১৭	সঙ্কীৰ্ণতা	সঙ্কীৰ্ণতা
"	১১	১	সম্ভৱহপৰ	সম্ভৱপৰ
"	১২	৭	পৰিপ্লুত	পৰিপ্লুত
"	১৩	৫	নিষিদ্ধেৰে	নিষিদ্ধে
চেতনাৰ উদ্দেশ্য	১৪	৩	প্ৰতিবন্ধকতাৰ	প্ৰতিবন্ধকৰ
"	"	৪	উদ্ভূত	উদ্ভূত
"	"	২০	ইতিকিংব	ইতিকিঙৰ
"	১৫	১০	আকোৱালি	আঁকোৱালি

প্রবন্ধ	পিঠি	নম্বৰ শাৰী	আছে	হব
চেতনাৰ উদ্দেশ্য	১৫	১২	আগবাঢ়ি	আগ বাঢ়ি
"	"	১৯	বাশীৰ	বাশিৰ
"	"	২২	আবেদনৰ	আবেদনৰ
"	১৬	১৫	সেপিয়াই	খেপিয়াই
"	"	১৯	উপযোগীতা	উপযোগিতা
"	১৮	৩	গা-গুটীয়া	গাই-গুটীয়া
মানুহৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা	২২	১৪	উত্তেজনাতেই	উত্তেজনাতেই
"	২৩	১৯-২০	নিষ্ক্ৰিয়তা	নিষ্ক্ৰিয়তা
জাতীয়তাৰ উত্থান-				
পতন	২৭	১৩	অন্তৰ্ভুক্ত	অন্তৰ্ভুক্ত
জী থকা আৰু মৰি				
যোৱাৰ অধিকাৰ	২৮	১১	জোং-জাবৰহীন	জোং-জাবৰহীন
"	৩০	৩	আত্মহাৰা	আপোন-পাহৰা
নেতৃত্বৰ কথা	৩৩	১	জুইজ্বলা	জুই-জ্বলা
"	"	৫	চোকোৱা	চোকোৱা
"	৩৪	৮	মুহুৰ্ত্তে মুহুৰ্ত্তে	মুহুৰ্ত্তে মুহুৰ্ত্তে
আমাৰ কৰ্মধাৰা	৩৫	১	আবন্তনিৰ	আবন্তনিৰ
সঞ্জীৱনীৰ-ব্যৱস্থা	শিবোনামাৰ	সঞ্জীৱনীৰ-ব্যৱস্থা	সঞ্জীৱনীৰ-ব্যৱস্থা	সঞ্জীৱনীৰ-ব্যৱস্থা
"	৩৭	৮	উচ্চ	উচ্চ
"	৩৮	৭	নিমজ্জিত	নিমগ্ন
"	"	১১	গৰিয়ান	গৰীয়ান
"	৩৯	১৭	আকাঙা	আকাঙকা

প্রবন্ধ	পিঠি	নম্বৰ শাৰী	আছে	হব
সঞ্জীৱনীৰ ব্যৱস্থা	৪০	৩	আত্ম-সমৰ্পন	আত্ম-সমৰ্পন
"	৪১	৭	মূৰ্ত্ত্যমান	মূৰ্ত্তিমান
আহিছা যদি মোৰ লগত একেটা হৈ				
মিলা যোৱা	৪৫	৫	আজিৰদৰে	আজিৰ দৰে
"	৪৬	২২	আক	আক
আত্মবক্ষাৰ বাবে প্ৰৱল	শিবোনামাৰ	আত্মবক্ষাৰ বাবে	আত্মবক্ষাৰ বাবে	আত্মবক্ষাৰ বাবে
জাতীয়তাৰ লাগে	৪৯	১২	পৰিপক্বতাই	পৰিপক্বতাই
"	৫০	১	লজ্জাকৰ	লজ্জাকৰ
পৃথিৱীৰ কপাস্তৰ দান	৫৩	১৪	ঘানাক-ঘুৰুক	ঘুৰুক-ঘানাক
নিজ-সত্তাৰ চিন্তা				
সকলোৰে আগশাৰীত	শিবোনামাত	নিজ-সত্তাৰ	নিজ-সত্তাৰ	নিজ-সত্তাৰ
"	৫৬	৩	দুৰ্ঘিত	দুৰ্ঘিত
মানুহ আৰু				
তাৰ অধিকাৰ	৬২	২২	নিমূল	নিমূল
"	৬৩	৭	মূৰ্ত্ত্যমান	মূৰ্ত্তিমান
জাতি-গঠনৰ				
স্বাভাৱিক ধাৰা	৬৪	১৫	সূত্ৰদালিৰ	সূত্ৰডালিৰ
"	"	৬	অক্ষতাত	অক্ষততাত
আকোৱালি লোৱা আৰু	শিবোনামাৰ	আকোৱালি	আকোৱালি	আকোৱালি
বচোৱা সাংস্কৃতিক অভিমান				
"	৬৭	৮	ইকে	হকে
"	"	১৫	গঢ়ি	গঢ় লৈ
"	৬৯	২	আপদালত	আপডালত
"	৭৩	১৫	মূৰ্ত্ত্যমান	মূৰ্ত্তিমান

প্ৰৱন্ধ	পিঠি	মূলৰ শাৰী	আছে	হ'ব
ভাৰতীয়ৰ স্বৰাজ আৰু অসমীয়াৰ স্বৰাজ	৮০	৩	ভূঞাকুটা	ভূ ইকুটা
"	৮১	১৬	গুজৰাটৰ	গুজৰাটীৰ
ভাৰতীয়ৰ স্বৰাজ আৰু অসমীয়াৰ স্বৰাজ	৮১	১৭	গঢ়ি	গঢ় লৈ
"	৮২	১০	উঠিছে	উঠিছে
প্ৰৱন্ধটোৰ আটাইবিলাক	বৈশিষ্ট্য,	বিশিষ্টতা	বৈশিষ্ট্য,	বিশিষ্টতা
"	৮৪	১০	ভাৰতবৰ্ষে	ভাৰতৰ দৰে
"	"	১৭	কীষ্টিটো	কিস্তিটো
"	"	৯	উকালতী	ওকালতী
"	৮৮	৩	গৰিয়ান	গৰীয়ান
দেশৰ মাটিহে আচল	৮৯	১০	ঔপদানিক	ঔপাদানিক
"	"	২২	উচ্ছসিত	উচ্ছসিত
"	৯০	৩	নিমজ্জিত	নিমগ্ন
"	৯২	৭	টোপালাটো	টোপোলাটো
"	"	১২	ধ্বংশ	ধ্বংস
নিজ মাটিডবাতহে সত্যৰ পোন প্ৰথম বিকাশ	৯৩	৫	ধুমকেতুইহে	ধুমকেতুইহে
"	৯৪	৯	সোইটো	সেইটো
"	"	১৬	গুজৰাট	গুজৰাটী
আত্মবক্ষাৰ প্ৰস্তুতিটো				
হিংসা নহয়	১২৬	৫	বিধান, সম্পদ	বিধান সম্পদ
"	১২৮	১	এসে	এনে
অসমীয়াৰ ওচৰত অভিযোগ	১৪২	৫	ভদ্ৰালগ্ন	তদ্ভালগ্ন
ভৱিষ্যৎ অসমৰ অধিকাৰী	১২০	২০	ভূলাব	তুলাব